

مِنْ هَدَى السُّنَّةِ

تأليف

الدكتور مصطفى زبير

أستاذ التربية المساعد
بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

على حب الله

أستاذ الفقه الإسلامية
بجامعة القاهرة والحرم

منشور الطبع والنشر
دار الفكر العربي



من هدى السنة

مؤلف

الدكتور محمد زبير

أستاذ الشريعة المساعد
بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

على حبيب الله

أستاذ الشريعة الإسلامية
بجامعة القاهرة والخرطوم

الطبعة الثالثة

١٣٨٢ هـ - ١٩٦٣ م

الناشر

دار الفكر العربي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على من اصطفاه الله لحمل رسالته ،
وبعته رحمة لجميع خلقه ، فأنا نار بصائرهم بأحكام دينه وشريعته ، وهدام إلى الخلق
السكريم بمجامل حكمته وعاطر سيرته . صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ،
ومن تمسك بهديده واقتدى بسنته .

وبعد ، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ، وخير الهدى هدى رسوله
صلى الله عليه وسلم ، الذى أدبه ربه فأحسن تأديبه ، فسكان أمى الخلق نفساً ،
وأطهرهم قلباً ، وأصدقهم حديثاً ، وأبعدهم نظراً ، وأصحهم فهماً ، وأعلمهم بر به
وما يبلغ عنه من شرع ودين . . .

وفى هذا العصر الذى طفت فيه المادية على القيم الروحية ، وعثت فيه الأهواء
بالمثل الخلقية ، ووقف فيه كثير من المسلمين حيارى إزاء مشاكلكه المعقدة ،
وتياراته الفكرية المتضاربة - يحس كل إنسان أنه فى حاجة إلى هاد يأخذ بيده ،
ويستشعر كل مسلم حينئذ إلى هدى السنة النبوية الكريمة ليبر له الطريق
إلى الحق . . .

وهذا الكتاب قبس من هدى السنة ، يحاول فى إخلاص أن يطب لبعض
أدواء النفس الإنسانية ، وأن يسهم فى إقرار دعائم السلام الروحى لهذا المجتمع
المضطرب . . .

وقد عرضنا فيه بالشرح لثلاثين حديثاً من الأدب النبوى السامى ، توخينا
فى اختيارها أن تصور جوانب من الإسلام كما بينه رسول الإنسانية : فى عباداته ،
وفى معاملاته ، وفى آدابه ، وفى فلسفته . . .

فإن نكس قد وفقنا إلى بعض ذلك فله وحده الفضل والمنة .
والله ولى التوفيق ، وهو نعم المولى ونعم النصير .

المؤلفه

غزة رجب ١٣٧٦ هـ
الأول فبراير ١٩٥٧ م

القاهرة فى

فهرس الموضوعات

رقم الصفحة	الموضوع
١	التمهيد ، في تعريف السنة ، والحل على معرفتها والعمل بها ، ومنزلتها من القرآن الكريم ، وحاجته إليها ، وبيانها له ، وهل ترد بما ليس فيه ؟ .
٨	الحديث الأول ، في الغاية من القتال في الإسلام . . .
١٤	« الثاني ، في شروط الصلح الجائز بين المسلمين ، وفي التزام المسلمين لشروطهم مع غيرهم . . .
١٩	« الثالث ، في الوصية بالمال ، وأنها ينبغي ألا تتجاوز ثلث التركة ؛ رعاية لحق الورثة .
٣٦	« الرابع ، في السماح للزوجة بأن تأخذ من مال زوجها ما يكتفيها وولدها بالمعروف دون إذنه ، إذا كان بخيلا .
٣٩	« الخامس ، في أنه صلى الله عليه وسلم أعطى خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله ، وفي بيان هذه الخمس .
٣٧	« السادس { في وجوب الاعتدال في العبادة ، والتزام سنة النبي
٤٣	« السابع { صلى الله عليه وسلم فيها .
٤٥	« الثامن ، في إيثار النبي صلى الله عليه وسلم للأيسر من الأمور ما لم يكن إثمًا . . .
٥١	« التاسع ، في أن الله إنما يقبض العلم يقبض العلماء . . .
٥٤	« العاشر ، في أثر الدعوة إلى الهدى ، وإلى الضلالة . . .
٥٧	« الحادى عشر ، فيما يتجدد به الثواب للميت بعد موته .. وله صلة في النيابة في المبادات البدنية .

- ٦٩ الحديث الثاني عشر ، في إنذار رسول الله صلى الله عليه وسلم لمشيرته الأقرين .
- ٧٦ » الثالث عشر ، في تحريم المطل من النكح ، واستحباب قبول الحوالة بالدين على اللئى .
- ٨٠ » الرابع عشر ، في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأن قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » - لا يناق هذا الوجوب .
- ٨٨ » الخامس عشر ، في نعمتي الصحة والقراغ . . .
- ٩٥ » السادس عشر ، في الحلف على ملة غير الإسلام ، والذدر في غير ما يملك الناذر ، وقاتل نفسه ، ولعن المؤمن ، وقذفه .
- ١١٠ » السابع عشر ، في العلم وطوائف الناس أمام الافتقار به . وله تمهيد في بيان فضل العلم والعلماء .
- ١٢٥ » الثامن عشر ، في أن أمر المؤمن كله له خير ؛ لأنه شاكر صابر .
- ١٣٩ » التاسع عشر ، في عبادة الله وحده ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصلة الرحم .
- ١٥٧ » العشرون ، في الشفاعة في الحدود ، والخصومة في الباطل ، ووصف المؤمن بما ليس فيه .
- ١٦٣ » الحادى والعشرون ، في المفلس يوم القيامة .
- ١٦٧ » الثانى والعشرون ، في بيان المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : أتم أهل بأسر دنياكم . . .
- ١٧٢ » الحديث الثالث والعشرون ، في الرشوة [ويلحق به نص قانون الرشوة ، وهو "قانون رشوة" رقم ١٢٠٠ لسنة ١٩٢٠] .

- ١٨٢ الحديث الرابع والعشرون ، في فضل الذكر والذاكرين . . .
- ١٨٩ » الخامس والعشرون ، في الصفات الثلاث التي لا تذاق حلاوة الإيمان بها . . .
- ١٩٤ » السادس والعشرون ، في الأمر باتقاء المحارم ، والرضى بما قسم الله ، والإحسان إلى الجار ، وحسب الخير للناس ، وفي النهي عن الإكثار من الضحك . . .
- ٢٠٢ » السابع والعشرون ، في وجوب أن يقول المؤمن خيراً أو يسكت .
- ٢٠٦ » الثامن والعشرون ، في وجوب الاستحياء من الله ، وبيان حقيقته .
- ٢١٢ » التاسع والعشرون ، في فضل الجهاد ، وثواب المجاهد والشهيد .
- ٢٢٠ » الثلاثون ، في الدعاء : وجوبه ، وكونه هو العبادة ، وآدابه .
-

تمهيد

تعريف السنة :

يراد بالسنة في اللغة الطريقة ، فإذا أُضيفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لغظاً أو دلالة كان المراد بها ما أُرثته : من قول أو فعل أو تقرير .

ذلك أن الله تعالى بعثه لهداية خلقه ، وإرشادهم إلى طريق الحق والخير ، وقد يكون هذا بقول يخاطبهم به معبراً عن قصده ، كقوله صلى الله عليه وسلم : « ألا لا يعمل لكم الحمار الأهلي وكل ذى ناب من السباع » ، أو فعل يوضح به مراده : كالذى وقع من تعليمهم أعمال الصلاة ومناكب الحج ، وقد يقع في حضرته من أصحابه - أو يبلغه عنهم - قول أو فعل ، فلا يفكره ، بل يسكت مع القدرة على الإنكار ، أو تظهر عليه دلائل الرضى والاستبشار ، كالذى روى من إنكاره على من أكل الضب على مائدته ، فيكون كل ذلك من سنته وهديه .

والجواب :

السلام الذى يتحدث به وينقل بالصوت أو الكتابة ، فإذا نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مقصوداً على كلامه ، بل يراد به ما ينقل عنه ، فيكون مرادفاً للسنة . قال أبو البقاء : الحديث اسم من التحديث وهو الإخبار ، ثم سمي به قول أو فعل أو تقرير نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وبجمع على أحاديث ، على خلاف القياس . وقال تقي الدين ابن تيمية : الحديث النبوى هو عند الإطلاق ينصرف إلى ما حدث به عنه صلى الله عليه وسلم بعد النبوة : من قوله وفعله وإقراره .

الحث على معرفة السنة والعمل بها :

ورد ذلك في الكتاب والسنة :

١ - فما ورد في الكتاب قوله تعالى: « وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا ، واتقوا الله ، إن الله شديد العقاب »^(١) ، وقوله تعالى : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم . ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً »^(٢) . وقوله تعالى ، « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً . قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لو إذا ، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم »^(٣) .

٢ - وما ورد في السنة ما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الخيف من منى ، فقال : « نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها ، وبلغها من لم يسمعها . ألا قرب حامل فقه لافته له ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ، وما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي نجیح العرياض بن سارية السلمي رضى الله عنه أنه قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ، وذرفت منها الميoun ، فقلنا : يا رسول الله ، كأنها موعظة مودع ، فأوصنا ، قال : « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بسنق وسنة اخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا عليها بالنواجذ »^(٤) ، وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار » وما روى أبو داود عن المقدم بن معد يكرب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « ألا وإني قد أوتيت الكتاب ومثله معه ، ألا ، يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن ، فما جدتم فيه من حلال فأحله ،

(١) ٣٦ : الأحزاب

(٢) ٧١ : الحضر

(٣) ٢٤ : النواجذ ، الأنبياء ، وقيل الأضرار .

(٤) ٦٣ : التور .

حراما وجدتم فيه من حرام غرموه ، ألا لا يحمل لكم الحمار الأهلي ، ولا كل ذي ثياب من السباع ، ولا قطعة معاهد إلا أن يستغنى عنها صاحبها ، ومن تزل يقوم حقليهم أن يقروه ، فإن لم يقروه فله أن يقتبهم بمثل قراه^(١) .

منزلتها من القرآن الكريم :

روى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له : « كيف تصنع إن مرض لك قضاء ؟ » قال : أقضى بما في كتاب الله . قال : « فإن لم يكن في كتاب الله ؟ » قال : فبسة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : « فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟ » قال : أجتهد رأيي لا آلو . قال معاذ : فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدرى وقال : الحمد لله الذى وفق رسول الله لما يرضى رسول الله^(٢) .

ولماولى امر شريحا قضاء الكوفة قال له : « انظر مايتبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا ، وما لم يتبين لك فابع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد فيه رأيك ، واستشر أهل العلم والصلاح »^(٣) . ومن هذا نرى أن الكتاب مقدم والسنة تالية له .

وإنما كان ذلك لأن القرآن كلام الله للوحى به إلى رسوله ، وللتعبد بتلاوته ، وللقول إليها بالتواتر ، فهو وحى بلفظه ومعناه ، ومقطوع به جملة وتفصيلا ، وهو حدة الله ، وكل الشريعة . أما السنة فلفظها غير متعبد به ، والمقطوع به جملتها لا تفصيلها ، ثم هى بيان للكتاب ، ولا شك أن البيان مؤخر عن البين .

مادة الكتاب إلى السنة :

كان عمر رضى الله عنه يقول : نياتى قوم يحادلونكم بشبهات القرآن ،

(١) راجع ص ٣٧ ، ٣٨ ج ١ - تفسير القرطبي

(٢) ص ٢٤٢ ج ١ : إعلام اللوئين .

(٣) ص ٧١ ، ٩٧ ، ٩٨ ج ١ : إعلام اللوئين .

فخدوم بالسنة ؛ فإن أصحاب السنة أعلم بكتاب الله عز وجل . وقيل للطرف به
 حيد الله ؛ لا نحددونا إلا بالقرآن ، فقال : والله ما نريد بالقرآن بدلا ، ولكن
 نريد من هو أعلم بالقرآن منا .

وقال علي رضي الله عنه لعبد الله بن عباس حينما بعثه إلى الخوارج :
 « لا تخافهم بالقرآن فإنه حلال ذواتهم ، ولكن حاجتهم بالسنة فلهم أن
 يبدوا عنها بحصة » ، وذلك لما استدلل الخوارج على كفر مرتكب الكبيرة
 بظواهر بعض النصوص ، كقوله تعالى بعد الأمر بالهجرة : « ومن كفر فإن الله
 غني عن العالمين » - لم يجد علي^١ أبلغ في الرد عليهم من السنة إذ قال : « وقد
 علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم الزاني المحسن ، ثم صلى عليه ، ثم وُثِّقَ
 أهله . وقتل القاتل وورث ميراثه أهله . وقطع [يد السارق] وجلد الزاني غير
 المحسن ، ثم قسم عليهما من الفء ، ونكحنا المسلمات . فأخذم رسول الله صلى الله
 عليه وسلم بذنوبهم ، وأقام حق الله فيهم ، ولم يمنهم منهم من الإسلام ، ولم
 يخرج أسماء من بين أهله » .

وبذلك يتبين لك فضل السنة في إظهار المراد من الكتاب ، وفي إزالة
 ما قد يقع في فهمه من خلاف أو شبهة .

بيان السنة للكتاب :

قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ
 فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾^(١) وقال تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ
 إِلَيْهِمْ ﴾^(٢) ، وبهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مأمورا بتبليغ ما أنزل الله
 عليه ، ومطالبا ببيانه . والبيان عدة أوجه :

١ - تفصيل محله : مثال ذلك ماورد فيه من الأمر بالصالحات ، من غير بيان

لما وقع فيها وأركانها وعدد ركعاتها ، فبيئت السنة العملية ذلك ، وقال صلى الله عليه وسلم : « صلوا كما رأيتموني أصلي » . وورد في الكتاب الكريم وجوب الحج من غير بيان لما أسكبه ، فبيئت السنة ذلك ، وقال صلى الله عليه وسلم : « خذوا عني مناسككم » ، وورد فيه وجوب الزكاة من غير بيان لما تجب فيه ، ولا مقدار الواجب ، فبيئت السنة كل ذلك .

٣ — تخصيص عامه : ومن ذلك أن الله تعالى أمر بأن يرث الأبناء الآباء على نحو ما بين في قوله تعالى : ﴿ يوصيكم الله في أولادكم : للذكر مثل حظ الأنثيين . . . الآية ﴾ ، فكان حكمها عاما في كل أب مورث وكل ولد وارث ، فخصت السنة المورث بغير الأنبياء في قوله صلى الله عليه وسلم : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة » ، وخصت الوارث بغير القاتل في قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يرث القاتل » . وبين الله تعالى من يحرم الزواج بهن في آيات المحرمات ، ثم أباح للزوج بمن عداهن في قوله تعالى : ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ ، فخصت السنة هذا الصوم بقوله صلى الله عليه وسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، وقوله : « لا تسكع المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا على ابنة أخيها ، ولا على ابنة أختها ؛ فإنسكم إن فعلتم ذلك قطعت أرحامكم » .

٣ — تقييد مطلقه ، كما في قوله تعالى : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ^(١) » ؛ فإن قطع اليد لم يقيد في الآية بموضع خاص ، ولكن السنة قيده بأن يكون من الرسخ . وقوله تعالى : ﴿ وليطزفوا باليت العتيق ^(٢) ﴾ بوجوب الطواف مطلقا ، ولكن السنة الفعلية قيده بالطهارة .

أرد بما ليس في الكتاب ؟

اختلف العلماء في هذا :

١ - فقيل : قد تأنى بما ليس فيه ، ولذلك أمر الله تعالى بطاعة رسوله مع الأمر بطاعته في كثير من الآيات ، وأقر الرسول صلى الله عليه وسلم معاذاً على الرجوع إلى السنة إذا لم يجد في الكتاب ما يريد ، وذم من يترك سنته ويتساهل بالكتاب وحده ، فيما روى للقدم بن مديكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسلم : « ألا وإنني قد أوتيت الكتاب ومثله معه . . . الحديث » ، وجاءت السنة بأحكام لم ترد في الكتاب ، كتحریم الحر الأهلية ، وكل ذى ناب من السباع ، وتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها .

٢ - وقيل : إن السنة لا تأنى إلا بما له أصل في الكتاب ، فإذا كانت مفصلة لمجمله ، أو مخصصة لخاصه ، أو مقيدة لمطلقه - فهي موضحة للفراد منه . وإذا جاءت بنقض ذلك ، فالقصور منها : إما إلحاق فرع بأصله الذي خفي إلحاقه به ، وإما إلحاقه بأحد أصليين واختين يتجاذبان .

فن الأول ما ورد في السنة من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ؛ فإنه في الحقيقة قياس على ما نص عليه من تحريم الجمع بين الأختين ، ولذلك تعرض الحديث لمناط الحكم ، إذ قال صلى الله عليه وسلم بعد النهي عن الجمع بينهما : « فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم » .

ومنه أن الله تعالى ذكر الفرائض مقدرة ، ولم يذكر من ميراث العصبات إلا ما نص عليه في قوله تعالى : ﴿ يوصيكم الله في أولادكم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ ^(١) ، وقوله تعالى : « وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين » ^(٢) وهو يقتضي أن الماصب من غير الأولاد والإخوة - ليس له فرض مقدر ، بل يأخذ ما يبقى بعد أداء الفرائض ، ولكفه قياس قد يخفى ، فبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : « ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر » .

ومن الثاني أن الله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث ، فمن الأشياء ما تنضح إلحاقه بأحد الأصلين ، ومنها ما اشتبه ، فنصت السنة على ما يستمين به المجتهد على معرفة الحكم فيما اشتبه ، كالنهي عن أكل الحر الأهلية ، وكل ذى ناب من السباع ، وكل ذى مخلب من الطير ، وإباحة أكل الضب والأرنب وما شابههما .

. ومنه أن الله تعالى أحل شرب مالا يسكر كالبن والمسل ، وحرم السكر وهو الخمر . فاشتبه بالأصلين ما ليس بمسكر ولكنه يوشك أن يسكر ، وهو نبيذ الدباء والمزفت والقيير ونحوها ، فبيئت السنة أن هذا ملحق بالسكر سدا للذريعة .

وهكذا لا تأتي السنة بحكم إلا وله في الكتاب أصل يرجع إليه ؛ فهي خدمة له ببيان مقاصده ، والإعانة على تطبيق أصوله وقواعده .

ولما كان الرسول هو المبين لمقاصد الكتاب ، وطاعة الله لا تتمحقق إلا إذا كان العمل مطابقا لهذا البيان - أمر الله تعالى بطاعة رسوله مع طاعته ، وضم الرسول من لا يستمين بالسنة على فهم الكتاب ، وأقر معاذاً على الرجوع إلى السنة ، إذا لم يهتد إلى مأخذ الحكم من الكتاب .

هذه صورة مختصرة لبعض نواحيات المتعلقة بالسنة ، تريك منزلتها من الدين . وصلتها بالكتاب الكريم ، وتبين لك مقدار حاجة المسلمين إليها ؛ ليهتدوا بهديها ، ويستمينوا بها في فهم كلام الله تعالى . وإذا أرادت استيفاء هذه المناحيات فعليك بعلم أصول الفقه .

والله ولي التوفيق .

الحديث الأول

عن جابر رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
 « أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ . ثُمَّ قَرَأَ : إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَّرٌ ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ . » .

(أخرجه الترمذى والنسائى والمالك ، وإسناده صحيح) .

روى هذا الحديث بملة روايات ، والذى يعيننا منها :

١ - رواية النسائى : « أمرت أن أقاتل المشركين . . . » .

٢ - رواية البخارى عن ابن عمر فى باب - فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانهم - من كتاب الإيمان : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله » .

٣ - رواية أبى داود من حديث أنس : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، ويستقبلوا قبلتنا ، ويأكلوا ذبيحتنا ، ويصلوا صلاتنا » .

٤ - رواية العلاء بن عبد الرحمن : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا

(١) إذا أطلق جابر فى رواية الحديث فالمراد به جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام ، الأنصارى السلى ، من مشهورى الصحابة ، ذكر البخارى أنه شهد بدرًا ، وكان ينقل الماء يومئذ ، ثم شهد بعدها مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانى عشرة غزوة ، وشهد صفين مع علي رضى الله عنه ، وكان من الحفاظ للمكثرين . كلف بصره و آخر عمره ، وتوفى بالمدينة وعمره ٩٤ سنة ، وهو آخر من مات بها من الصحابة ، وقد اختلف فى تاريخ وفاته اختلافاً كبيراً .

أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، ويؤمنوا بي وبما جئت به .

شرح الحديث :

« عن جابر رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
« أمرت أن أقاتل الناس » أى أمرنى الله تعالى ؛ لأن الرسول صلى الله
عليه وسلم إنما يبلغ عن الله ، فهو لا يأتمر إلا بأمره . وإذا قال الصحابي : أمرت
بكذا ، أو كنا نؤمر بكذا - فعنى ذلك أمرنى أو كان يأمرنا النبي صلى الله عليه
وسلم ؛ لأن الصحابة إنما يلقون أوامر الدين عنه . وهكذا كل من اشتهر بطاعة
رئيس إذا قال : أمرت بكذا - فالأمر له ذلك الرئيس .

والمراد بالناس المشركون دون أهل الكتاب ، فهو من العام الذى أريد به
اختصاص ؛ لما ورد فى رواية النسائي : أمرت أن أقاتل المشركين ؛ لأن المشركين
هم الذين أمر الله تعالى بقتالهم ، ولم يقبل منهم دافعا للقتال إلا الإسلام إذ قال :
﴿ فإذا انسلك الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ، وخذلهم واحصروهم
واقعدوا لهم كل مرصد ، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ؛ إن
الله غفور رحيم ^(١) ﴾

ولذلك أخذ البخارى من هذه الآية عنوانا لهذا الحديث ، فجعله مفسرا لها ،
فقوله تعالى : ﴿ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ يفسره : حتى يقولوا
لا إله إلا الله ... الخ ، وقوله تعالى : ﴿ فخلوا سبيلهم ﴾ يفسره : عصموا منى
دماءهم وأموالهم .

أما أهل الكتاب فقد قال تعالى فيهم ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا
باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، ولا يدينون دين الحق - من الذين
آتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ^(٢) ﴾ ، فإذا أذعنوا

المسلمين ، وقبلوا أن يدفعوا الجزية عن يديهم صاغرون - امتنع قتالهم ، ومن باب أولى إذا أسلموا .

وإذا رجعت إلى الأمر الذي وجه إلى الرسول بالقتال - علمت أنه ما كان يقاتل بنيًا وعدوانًا ، ولا لإكراه الناس على الدين ؛ بل دفاعًا عن النفس ، وطلبًا للحرية الدعوة . قال تعالى : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا . وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ؛ لا أن يقولوا ربنا الله . » (١) وقال تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ؛ إن الله لا يحب المعتدين » (٢) . وقال تعالى : « وإن جنحوا للسلم فاجنح لهم وتوكل على الله ؛ إنه هو السميع العليم » (٣) .

وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدنة على قريش وهم ضعفاء ، على أن يخلوا بينه وبين الناس ، إذ قال في الهدنيية : « إنا لم نجيء لقتال أحد ، ولسكننا جثنا معتمرين . وإن قريشًا قد نهكتهم الحرب ، وأضررت بهم ، فإن شاءوا ماددتهم مدة ، ويخلوا بيني وبين الناس . . . الخ » (٤) .

وقوله : « حتى يقولوا لا إله إلا الله » ليس المراد منه أن التلفظ بالشهادة كاف في حق السماء ، بل المراد حتى يؤمنوا ، فيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، ويأتمروا بأوامر الإسلام ويتبها عن مناهيه ؛ عملاً بما في الروايات الأخرى ، وبقوله بعد في روايتنا : « لا يحقها ، أي لا يحق الشهادة ، ولا شك أن حقها يشمل القيام بكل ما أمر الله به ، والبعد عن كل ما نهى عنه . ويؤيده أيضاً ما روى عن صخر بن عبلة : « أن قوماً من بني سليم فروا عن أرضهم حين جاء الإسلام ، فأخذتها ، فأسلموا ، فخصوني فيها إلى النبي »

(١) ٣٩ ، ٤٠ : الحج .

(٢) ١٩٠ : البقرة .

(٣) ٦١ : الأنفال .

(٤) ٢١٣ : فتح باري .

صلى الله عليه وسلم ، فردها عليهم وقال : « إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله » ^(١).

غير أن حق الشهادة وما يلزمها من إقامة شعائر الدين - لما كان محققه يحتاج إلى زمن ، وجب على المسلمين أن يكتفوا عن قتال من نطق بالشهادتين ، وينتظروا تبين حاله ، فإن أتبع ذلك بإقامة الشعائر فقد عصم دمه وماله ، وإلا وجب قتاله .
« فإذا قالوها » أى فإذا نطقوا بالشهادة صادقين ، مبرهنين على صدقهم بأداء ما تقتضيه من تكاليف الإسلام ...

« عصموا منى دماءهم وأموالهم » أى جعلوها معصومة ممنوعة : لا تعد إليها يد ، ولا تُنال بمكروه . ومنه عصام القرية ، وهو ما تربط به لئمتنع تسريب الماء منها .

« إلا بحقها » استثناء من محذوف ، والتقدير : فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم ، فلم تهدر الدماء ولم تستبح الأموال بسبب من الأسباب إلا بحقها .
والضمير في « حقها » يحتمل رجوعه إلى الدماء والأموال ، والمعنى : إلا بالحق الذى توجهه المحافظة على الدماء والأموال : من قصاص أو دين مثلا ، وبمحتمل رجوعه إلى كلمة الشهادة ، والمعنى : إلا بالحق الذى توجهه كلمة الشهادة ، أى يقرره الإسلام ، كالقصاص ورحم المحسن ، والإلزام بأرض الجناية وقيمة اللتأف ويرجع هذا رواية البخارى عن ابن عمر : « إلا بحق الإسلام » ، وما روى أنه لما وقع الخلاف فى قتال مانى الزكاة قال عمر رضى الله عنه : كيف نقاتلهم وقد قال عليه الصلاة والسلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » ، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم ... نقال أبو بكر رضى الله عنه : أليس قد قال : « إلا بحقها » ، ومن حقها إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ؟ والله لو منعوني عقلا مما أدوه إلى النبى صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه .

« وحسابهم على الله » أى فيما خفى من أمورهم ؛ فإن الأحكام الشرعية الدينية تبنى على الظاهر ، والله يقول السرائر . وقد عبر بـ « فى هذه الجملة بدل اللام ؛ للدلالة على تحقق الحساب لا محالة ، حتى كأنه واجب على الله .
 « ثم قرأ : إنما أنت مذكر ، لست عليهم بمسيطر » ، أى ليس عليك إلا التبليغ ، والتذكير بآيات الله ، وبيان أحكامه ، ولم بعد ذلك أن يسلكوا الطريق الذى يرونه نافعاً لهم .

وقوله تعالى : ﴿ لست عليهم بمسيطر ﴾ ، ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد به : ليس لك أن تقتلهم إن لم يؤمنوا . وعليه تكون الآية منسوخة ؛ فعلى مكة ، والأمر بالقتال كان بعد الهجرة . ولكنه قول لا يلائم إيراد الرسول صلى الله عليه وسلم للآية عقب الأمر بالقتال ؛ إذ يصير المعنى عليه : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، وليس لى أن أقاتلهم إن لم يؤمنوا . وهو تناقض بين .

وقيل : إن المراد به لا سلطان لك على قلوبهم ، فليس فى وسعك أن توجد الإيمان فيها ، وهذا هو المناسب لإيراد الرسول صلى الله عليه وسلم للآية بعد قوله : « وحسابهم على الله » وبذلك لا تكون الآية منسوخة ؛ لأنها تقرر واقعاً لا يقبل النفي ، كقوله تعالى : ﴿ إنك لا تهدى من أحببت ﴾ .

والخاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بين أنه مأمور بقتال الناس حتى يسلموا ويخضعوا لأحكام الإسلام - بين أنه سيماملهم بحسب ما يظهر منهم ، أما ما بطن فلا سلطان له عليه ، بل الحكم فيه والحساب عليه لمن يطلع على خفيات الأمور ، وهو الله سبحانه وتعالى . ثم استدل على أنه لا يتدخل فيما بطن من أمور الناس بإيراد الآية : ﴿ إنما أنت مذكر ، لست عليهم بمسيطر ﴾ . وفى الحديث رد على المرجئة الذين يزعمون أن الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال ، وإن كان بطلان زعمهم لا يحتاج إلى استدلال .

وفيه دليل على وجوب معاملة الناس بحسب ظواهرهم ، وترك جوامعهم .
 لله تعالى .

وقد استدلل به جماعة من العلماء - منهم الشافعي - على أن تارك الصلاة يقتل حداً بالسيف إذا استتيب فلم يتب ، كما يقتل الزاني المحصن بالرجم ، قال في الفتح : « في الاستدلال بهذا الحديث - على رواية ابن عمر - على قتل تارك الصلاة نظر ؛ لفرق بين أقاتل وأقتل ، والله أعلم » ، يعني أن الذي ورد في الحديث : أمرت أن أقاتل ، والمقاتلة لا تتحقق إلا إذا كانت هناك مناصبة وقال من الطرف المتنع ، بأن يتفق جماعة على منع الزكاة أو على عدم إقامة الصلاة ، ويقاتلوا لهذه الغاية ، فأما تارك الصلاة والزكاة من غير مناصبة فلا تتحقق به المقاتلة . وقد رجح الشوكاني رحمه الله أن تارك الصلاة كافر يقتل حداً ، مستدلاً بهذا الحديث ويثيره^(١) .

(١) راجع ص ٣٨٠ ج ١ : نيل الأوطار .

الحديث الثاني

عن عمرو بن عوف المزني رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :

« الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا » .

[رواه الترمذی : وقال هذا حديث حسن صحيح ، وروى الجزء الأول منه أبو داود وابن ماجه ، وأخرجه الحاكم وابن حبان]

وقد اختلف العلماء في صحة هذا الحديث وتكلموا في بعض رواته . وقد ذكر طرقة وما قيل في رواته الإمام الشوكاني في نيل الأوطار ، ثم قال : « ولا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض ، فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسناً »^(١) . اهـ

شرح الحديث

عن عمرو بن عوف^(٢) ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :

(١) ص ٢٥٤ — ٢٥٥ ج ٥ ، وعلماء الحديث يسمون الحديث باعتبار صفة رجاله ثلاثة أقسام :

الأول الصحيح ، وهو ما اشتمل على أعلى صفات القبول : بأن يحصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله ، من غير مخالفة لجاعة الرواة ولا من هو أوثق منه ، ومن غير علة تقدر في حق صحته . ويسمى هذا : الصحيح ثباته .

الثاني الحسن ، وهو كالصحيح غير أن رواه لم يبلغ مرتبة راوى الصحيح في الضبط والحفظ ، وهو نوعان : أولهما الحسن ثباته ، وهو ما ليس في رواته مستور الحال ، وإذا روى من طريق آخر أو تلقاه الناس بالقبول ارتفع إلى درجة الصحيح ، وسمى صحيحاً لغيره ، وأصل هذا هو مراد الترمذی حين يقول في بعض الأحاديث : « حسن صحيح » . وثانيهما الحسن لغيره ، وهو ما كان في رواته مستور الحال .

الثالث الضعيف ، وهو ما لم تجتمع فيه صفات واحد منهما .

(٢) عمرو بن عوف المزني قديم الإسلام ، ويقال إنه قدم المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم

« الصلح جائز » : الصلح أن يتفق خصمان على ما يرفع النزاع من بينهما ، وهو عمل محمود حث الله تعالى عليه ؛ لما فيه من إذهاب الأحقاد والأضغان ، وإقرار الصفاء والوئام بين الأفراد والجماعات . قال تعالى : ﴿ وإن امرأة خافت من بعلها نشوذاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ، والصلح خير ﴾ ^(١) ، وقال تعالى : ﴿ فأتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ﴾ ^(٢) ، وقال تعالى : ﴿ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس . ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ﴾ ^(٣) ، وقال تعالى : ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ﴾ ^(٤) . وأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بين كثير من أصحابه ، وحث على الصلح في كثير من كلامه . وكان عمر رضي الله عنه يقول : « ردوا الخصوم حتى يصلحوا ؛ فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الأضغان » ، ويقول : « ردوا الخصوم لمهم أن يصلحوا ؛ فإنه آثر للصدق ، وأقل للخيانة » .

والتعبير بالجواز للدلالة على أن الصلح ليس حكماً يلزم به الخصمان وإن لم يرضياه ، بل لا بد فيه من رضاهما ؛ ليعتقدا على صفاء وئام .

« بين المسلمين » : متعلق بمحاذ ، أي إنه لا مانع من مصالحة الخصوم ، في بلاد المسلمين التي تستظل بشرعية الإسلام ، وتخضع لحكومته ، سواء أكان الخصوم المتصالحون مسلمين أم ذميين .

وقد اختلف الفقهاء في جواز الصلح مع إنكار من عليه الحق ، فذهب إلى الجواز مالك وأحمد وأبو حنيفة رضي الله عنهم ؛ لمعوم الحديث ، وقال الشافعي :

== وسلم ، وإن أول معاهده المتفق ، وكان من البكائين في غرة تبوك ، وذكر ابن سعد أنه مات أيام معاوية .

(٢) أول الأفعال .

(٤) ٩ : المبررات .

(١) ١٢٨ : النساء .

(٣) ١١٤ : النساء .

يصح الصالح مع الإنكار؛ لحديث : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبته من نفسه » ، والفكر لا تطيب نفسه بما يصالح عليه .

قال صاحب سبل السلام : « الأولى أن يقال : إن كان للدعي يعلم أن له حقاً عند خصمه ، جاز له قبض ماصولح عليه وإن كان خصمه منكرأ . وإن كان يدعي باطلا فإنه يحرم عليه الدعوى وأخذ ماصولح به . وللدعي عليه إن كان عنده حق يملكه ، وإنما يتكفل فرض - وجب عليه تسليم ماصولح به ، وإن كان يعلم أنه ليس عنده ، حق جاز له إعطاء جزء من ماله في دفع شجار غريم أو أذيقته ، وحرم على للدعي أخذه . فلا يقال : الصلح على الإنكار لا يصح ، ولا أنه يصح على الإطلاق ، بل يفضل فيه » ^(١) ، وهو كلام بين .

« إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً » : الحلال يشمل الباح ، ولكننا مضطرون لإخراجه منه هنا وحمل الحلال على اللطوب شرعاً ؛ لأن الصلح يرد على الأمور المباحة فيوجبها بالالتزام ، أو يمنحها بالإسقاط ، وللعني إذن : إلا صلحاً يمنع شيئاً مطلوباً للشارع ، أو يوجب شيئاً منعه للشارع ، فمن الأول مصالحة الزوجة زوجها على إسقاط حقه في طلاقها ، أو على ألا يبيت عند ضررتها ، ومن الثاني الصلح على أكل مال بغير حق ، أو على نسبة ولد إلى غير أبيه .

وعما يحرم الحلال ويحل الحرام الصلح على إبطال حد من حدود الله .

فالصلح الجائز بين المسلمين هو كل صلح يرضى الخصمين ، ويرضى الله سبحانه وتعالى . ومن هذا يتبين لك أن الصلح لا يكون إلا في الحقوق الخاصة للعباد ، وهي التي أباح لهم الشارع أن يتصرفوا فيها كما يشاءون ، أما حقوق الله تعالى فلا صلح فيها إلا بالتوبة ، والرجوع إلى الله ، وامتنال أمره ، واجتناب نهيه .

قال ابن القيم رحمه الله : « والحقوق نوعان : حق الله تعالى ، وحق الأدنى خلق الله لا مدخل فيه ، كالحدود والزكوات والصدقات ونحوها ، وإنما الصلح بين

العبد ورده في إقامتها لا في إهمالها ، ولهذا لا يقبل بالحدود ، وإذا بلغت السلطان فلن الله الشافع والمشفع . وأما حقوق الأديين فهم التي تقبل الصلح ، والإسقاط ، والمعاوضة عليها ^(١) .

« والمسلمون على شروطهم » : أي يلتزمون بها ، ثابتون عليها ثبوت المتكمن من الشيء . وفي هذا التمهيد تنويه بشأن المسلمين ؛ لأنه يدل على رفعة منزلتهم في الوفاء بما عاهدوا عليه ، وأن ذلك صفة من صفاتهم اللازمة لهم . والمراد من الشروط ما يشترطه الناس عند تعاقد في معاملاتهم : من بيع ، وإجارة ، وزواج ، وغير ذلك .

« إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً » : كأن يشترط في بيع الجارية عدم وطئها ، أو يشترط في عقد النكاح عدم وطء الزوجة ، أو عدم الإفاق عليها ، أو عدم إرثها من الزوج لو مات عنها ، أو يشترط المقرض على المقرض أن يرد المائة بعد ستة مائة وعشرة .

ومقتضى هذا أن الشرط مادام لا يحرم حلالاً ولا يحل حراماً فهو شرط يجوز اشتراطه في العقود ، ومتى شرط وجب الوفاء به . والفقهاء مختلفون فيما يعتمد به وما لا يعتمد به من الشروط اختلافاً كبيراً .

وبيان ذلك أن ما يمكن أن يشترطه الناس في عقودهم إما أن يدل دليل من الكتاب أو السنة على جوازه : كاشتراط نصف ما يخرج من الأرض للعامل ، أو يدل دليل على عدم جوازه : كاشتراط الزوجة طلاق ضرتها ، أو لا يدل دليل على صحته ولا على بطلانه : كاشتراط ألا يقبلها الزوج إلى بلد آخر . فأما ما دل على صحته أو على بطلانه فلا خلاف بين الفقهاء فيه . وأما ما لم يدل دليل على صحته ولا على بطلانه فهو الذي وقع فيه الخلاف :

١ — فذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يصح ولا يجب الوفاء به . واستدلوا

(١) راجع ص ١٢٨ ج ١ : إعلام للولين .

لذلك بأدلة كثيرة ، منها قوله صلى الله عليه وسلم : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » ، وقوله صلى الله عليه وسلم في بعض خطبه : « أما بعد فإنا بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط ، كتاب الله أحق ، وشرط الله أوثق » ، وقد أطال ابن حزم رحمه الله في الاحتجاج لمذهبه والرد على مخالفيهم ، فليراجع أدلتهم من أراد في كتابه الإحكام في أصول الأحكام ^(١) .

٢ - ويرى الحنابلة أنه يصح ويجب الوفاء به ، ويستدلون لذلك بأدلة كثيرة ، منها الآيات الكثيرة التي تأمر بالوفاء بالعهود عامة ، كقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » وقوله تعالى : « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً » ومنها ما ورد في حديثنا : « والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً » ؛ فإنه يدل على أن الأصل في الشروط أن تكون صحيحة ، وأنه لا يبطل منها إلا ما صادم نصاً ، فحرم حلالاً أو أحل حراماً . ويردون على استتال الظاهرية بأن كل شرط لا يحرم حلالاً ولا يحل حراماً يعتبر من كتاب الله وسنة رسوله ؛ لما فيهما من الأدلة الدالة على الإباحة العامة ، وإنما يعد خارجاً عنهما ما صادم نصاً فيهما .

٣ - وذهب أكثر فقهاء الحنفية والشافعية والمالكية إلى التفصيل ، فصححوا كل شرط يقتضيه المقد : كاشتراط الثمن في البيع ، واشتراط المهر أو النفقة في الزواج .. أو يؤكد مقتضى المقد : كاشتراط كفالة الثمن أو المهر .. أو يحرى به العرف : كتعجيل بعض المهر أو الثمن وتأجيل بعضه . فإذا لم يكن كذلك ، لم يكن صحيحاً : كأن يزوج بنته آخر ، بشرط أن يزوجه الآخر أخته مثلاً . ومن هذا البيان ترى أن أضيق المذاهب في تصحيح الشروط مذهب الظاهرية ، وأوسعها مذهب الحنابلة ، ومن غداهما وسط بينهما .

والحديث ظاهر في مذهب الحنابلة . والله أعلم .

الحديث الثالث

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال :

« مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ،
فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُودُنِي ،
فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَا يَرْتُنِي
إِلَّا ابْنَتِي ، أَفَأَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : لَا . قُلْتُ : فَتُكَلِّفُنِي
مَالِي ؟ قَالَ : لَا . قُلْتُ : فَالْشَّطْرُ ؟ قَالَ : لَا . قُلْتُ :
فَالثُلُثُ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ . إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ
وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَسَكَّفُونَ
النَّاسَ ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا
أُجِرْتَ بِهَا ، حَتَّى الْفَقْمَةُ تَرْفَعَهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ . »

[رواه الجماعة : (الشيخان ، وأحمد ، وأصحاب السنن الأربعة :
الترمذي ، والنسائي ، وأبو داود ، وابن ماجه)] .

وقد اختلفت الرواية في مواضع منه ، ففي بعض الروايات : مرضت عام الفتح ،
وفي رواية الزهري : في حجة الوداع ، وفي بعض الروايات : ولا يرتني إلا ابنتي ،
وفي بعضها : وإنني أردت كلاله ، وفي بعضها أنه بدأ في الوصية بكل المال ،
وفي بعضها أنه بدأ بالثلثين .

وقد اتفق أصحاب الزهري على أن ذلك كان في حجة الوداع ، إلا ابن عيينة
فإنه قال : في فتح مكة . واتفق الحفاظ على أن هذا وهم منه ، إلا ابن حجر
فإنه قال : « وقد وجدت لابن عيينة مستنداً فيه ، وذلك فيما أخرجه أحد ،

والبزار، والطبراني، والبخاري في التاريخ، وابن سعد من حديث عمرو بن القاري :
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم خفاف سعدا مريضا، حيث خرج إلى حنين،
 فلما قدم من الجمرانة معتمرا دخل عليه وهو مغلوب فقال : « يا رسول الله ،
 إن لي مالا ، وإنني أورث كلالا ، فأرعى بمالي ؟ .. الحديث » وهذا يدل
 على أن الحادثة وقعت عام الفتح ؛ فقد كان فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة ،
 ثم كانت غزوة حنين في شوال ، وانتهى صلى الله عليه وسلم منها إلى الجمرانة ،
 لخمس ليال خلون من ذي القعدة ، فأقام بها ثلاث عشرة ، فلما أراد الانصراف
 إلى المدينة خرج ليلا لاثنتي عشرة بقيت من ذي القعدة ، فأحرم بممرة ، ودخل
 مكة فطاف وسمى ، (وزار سعدا على هذه الرواية) .

قال ابن حجر : « ويمكن الجمع بين الروایتين بأن يكون ذلك وقع مرتين :
 مرة عام الفتح ، ومرة عام حجة الوداع ؛ ففي الأولى لم يكن له وارث من الأولاد
 أمهات ، وفي الثانية كانت ابنة فقط » (١) .

وهذا التوفيق يفسر لنا اختلاف الرواية في أن له وارثا أو ليس له ، وأنه
 بدأ بالكل أو بالثلثين ، فالراجح أنه بدأ بالكل عام الفتح إذ كان يورث
 كلالا : لا ولد له ولا والد . وبدأ بالثلثين في حجة الوداع إذ كانت له ابنة (٢) ،
 وفي هذا جواب عما يقال كيف يسأل سعد عن حكم مسألة بينهما مرتين وليست

(١) راجع ص ٢٣٤ ج ٥ : فتح الباري .

(٢) يسر على هذا ما ورد في رواية النسائي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي ، عن
 سعد « فقال صلى الله عليه وسلم : أوصيت ؟ فقلت : نعم : قال : بكم ؟ قلت : بمالي كله :
 قال : فما تركت لوليك ؟ » وفيه : « قال : أوص بالمعسر ، فما زال يقول وأقول حتى قال :
 أوص بالثلث ، والثلث كثير » .

وإذا صحت هذه الرواية كانت دليلا على أن سعدا رحمه الله كان حريصا على أن يجمل من
 ماله في سبيل الله أكثر ما يستطيع ، من غير تفكير في مصلحة وارث طمعا في رضوان الله ،
 لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رده إلى الفطرة المستقيمة والرحمة بالوارث ، وبين له أن
 حصول ما يريد من الثواب ميسور من طرق أخرى غير حرمان الورثة .

من المسائل التي تنسى؟ وكيف تكون له ابنة فيريد أن يوصي بكل ماله ويتركها فقيرة؟ .

وبهذا يتبين أن في روايتنا خطأ يغلب على الظن أنه في قول الراوي : « ولا يرثني إلا ابنتي » بدل « وإني أورث كلاله » ؛ لأنه ذكر عام الفتح ، وبدأ في الوصية بالكل .

شرح الحديث :

« عن سعد بن أبي وقاص ^(١) رضى الله عنه ، قال : مرضت عام الفتح مرضاً أشفيت منه على الموت » ، أى أشرفت منه عليه .

« فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعودتي » : فيه دليل على رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه ، وبره بهم ، وهو من أخلاق النبوة ، وفضائل الإسلام .

« فقلت : يا رسول الله ، إن لي مالا كثيرا ، ولا يرثني إلا ابنتي » : يريد أنه لا يرثه من الأبناء إلا ابنة واحدة ، أولا يرثه من يهيم أسرهم إلا ابنته ؛ فقد كان لأخيه عتبة أبناء ، منهم هاشم بن عتبة الذي قتل بصفين ، وم يرثونه بالتعصيب .

وقوله : « أفأوصي بمالى كله ؟ قال : لا » صريح في أنه يريد التملك بعد الموت ، لاني حال الحياة . وفي بعض الروايات : أفأصدق بمالى كله ؟ وهو محتمل الصدقة المنجزة ، ويحتمل الصدقة بعد الموت فيكون وصية . وعلى المعنى الثاني

(١) هو من بني زهرة ، ومنهم أم النبي صلى الله عليه وسلم ، وثلاث كان يقهر به النبي صلى الله عليه وسلم فيقول : « هذا سعد خالي ، فليرثي امرؤ خاله » ، وهذا من مفاخر سعد رضى الله عنه . وهو من السابقين إلى الإسلام ، وأول من أراق دماً في سبيل الدفاع عن الإسلام ، وأول من روى سبأ في سبيل الله ، وأحد المشركين بالجنة ، وم : الخلفاء الأربعة ، وطلحة بن عبيد الله ، وأبي بكر بن العوام ، وسعد بن أبي وقاص ، وسعيد بن زيد ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبي عبيدة بن الجراح .

تحمّل هذه الرواية توفيقاً بين الروایتين . وإيما كان فإنه يدل على رغبة سعدرضى الله عنه في الخير ، وحبّه له .

« قلت : فتلى ماى ؟ قال : لا » — فتلى ماى : يحتمل الجبر عطفاً على « ماى » ، أى فتلى ماى ، ويحتمل النصب بإضمار فعل ، أى أسى أو أعين ثلثى ماى ؟ وكذلك قوله : فالشطر ، وقوله : فالثلث — من قوله :

« قلت فالشطر ؟ » أى النصف ، « قال : لا . قلت : فالثلث قال : الثلث .

يحتمل نصب الثلث على تقدير فعل ، أى عين أو سم الثلث ، ويحتمل الرفع على تقدير يكفيك الثلث ، أو الثلث كافيك . وهو دليل على جواز الوصية بالثلث وقوله : « والثلث كثير » (أو كبير : شكاً من الراوى) — يحتمل أن يكون معناه : أن الثلث يحقق الفرض الذى تصبو إليه وهو كثرة الثواب ؛ لأن الأجر عليه عظيم . ويحتمل أن يكون معناه أن الثلث مع إباحة الإيصاء به كثير بالإضافة إلى ما يستحب . فعلى الأول يكون الأكمل هو الإيصاء بالثلث ، وعلى الثانى يستحب الإيصاء بأقل منه ، وإليه ذهب ابن عباس رضى الله عنه ؛ فقد روى عنه أنه قال : « لو أن الناس غصوا من الثلث إلى الربع فى الوصية ! فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الثلث ، والثلث كثير » ، وهو المعروف من مذهب الشافعى رضى الله عنه .

وفى شرح مسلم للنووى رضى الله عنهما : « إن كان الورثة فقراء استحب أن ينفق منه ، وإن كانوا أغنياء فلا » .

ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم السبب فى منع الوصية بأكثر من الثلث ، أى فى استعجاب النفق عنه — على أحد الوجهين — فقال : إنك أن تدع ورثتك أنباء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » .

أن تدع : بفتح الهمزة ، والمصدر المؤول مبتدأ خبره خير ، والجملة خبر إن . ويجوز إن تدع بكسر الهمزة على الشرط ، وخبر خبر مبتدأ محذوف مع فاء

الجواب ، والتقدير : فهو خير ، وحذف فاء الجواب ليس خاصاً بالشمر كما قيل ، بل يكثر في الشمر ويقل في النثر ، ومنه ما قال الأخفش : إن جواب الشرط في قوله تعالى : « كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين » هو قوله تعالى : « الوصية للوالدين » على تقدير الفاء . ومنه قراءة طاووس : « ويسألونك عن اليتامى قل أصليح لهم خير » أى فهو خير . ومنه ما ورد في حديث اللقطة : « فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها » ، ومنه في حديث العمان : « البينة وإلا حدث في ظهرك » .

والعالة : الفقراء جمع عائل من عال يعيل إذا افتقر ، ومنه قوله تعالى : وإن خفتم عيلة « أى قراً . والتكفف : سؤال الناس ، وسى تكففاً لأنه يكون بمد الكف ، أو بطلب ما يكتفى ألم الجوع ، أو بأخذ ما يملأ الكف من طعام ونحوه ، صرة بمد أخرى .

وفي هذا التعليل دليل على أن النفي خير من الفقر ، وأن الإسلام لا يريد المسلمين أن يكونوا ضعفاء أذلاء بسبب الحاجة والفقر ، بل يريد أن يكونوا أقوياء أحرار . غير أنه يأتى لهم أن يكون طريقهم إلى العزة والقوة كذباً ونفاقاً وتدليساً وميلاً إلى الرذيلة ، ويجب منهم أن يسلكوا سبيل الخير ، ويعسكوا بأهداب الفضيلة .

« وإنك لن تنفق نفقة تبتنى بها وجه الله إلا أجرت بها ، حتى الأقامة رفعتها إلى فى امرأتك » : الأقامة بالنصب عطفاً بحتى على نفقة . وبالرفع على الابتداء والجملة بعدها حالية ، والخبر محذوف تقديره : تؤجر بها . وبالجر بحتى على اعتبارها حرف جر .

وفي هذا دليل على أن المرء يثاب على عمله إذا ابتغى به وجه الله ، وإن كان العمل من أول الواجبات التى يحث عليها الدين ، وتدعو إليها الفطرة ، أما من يعمل كارهاً أو مراثياً فلا ينال أجر المابدين المخلصين .

وفي الحديث دليل على إباحة جمع المال من طريقه الشريعة المشروعة ؛ لينفق في أوجه البر ، على نحو من الاعتدال لانهل فيه الحقوق .

وفيه منع الوصية بأكثر من الثلث عند وجود وارث ، فهو مقتد لمطلق الكتاب حيث قال تعالى : « من بعد وصية يوصى بها أو دين » ، فأطلق الوصية وقيدتها بالحديث بالثلث . أما من لا وارث له فيجوز أن يوصى من ماله بما يشاء ؛ لأن الحديث إنما قيد الآية في حق من له وارث ، فأما من لا وارث له فيبقى على الإطلاق ، وهذا هو مذهب الحنفية ، وقول على وابن مسعود وغيرهما .

وذهب الجمهور إلى عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث في هذا الحال أيضاً ، وقالوا : لو كان ذكر الوارث في الحديث تعليلاً للمنع - لجاز لمن له ورثة أغنياء ، أن يوصى للأجنبي بأكثر من الثلث ، وإن لم يحز الورثة ، ولا قائل به . ورد بأن الملة وجود وارث مطلقاً وإن كان غنياً .

قال في الفتح : « فائدة : أول من أوصى بالثلث في الإسلام البراء بن معمر : أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان قد مات قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بشهر ، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ، ورد على ورثته . ١٨٠ » وهذا من مكارم أخلاق النبوة ، وكال عطف الرسول صلى الله عليه وسلم ، وبره ، وزهده .

ويستدل بالبحث أيضاً على أن من ترك مالا قليلا وله ورثة فقراء - ينبغي أن يدع الوصية مراعاة لحال الورثة ؛ لأن سعدا كان ذا مال كثير .

وفيه دليل على أن المرء يتأب بالإتفاق على أهله وولده وادخار المال لهم ، وأن صلة الرحم والأقارب أفضل من صلة الأجانب وبرهم . ويؤيد هذا ما أخرجه مسلم من حديث مجاهد عن أبي هريرة مرفوعا : « دينار أعطيته مسكينا ، ودينار أعطيته في رقبة ، ودينار أعطيته في سبيل الله ، ودينار أنفقته على أهلك - قال :

« الدينار الذي أنفقته على أهلك أعظم أجراً » . ومن حديث أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان مرفوعاً : « أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ، ودينار ينفقه على حاجته في سبيل الله ، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله » قال أبو قلابة : بدأ بالعيال ، وأى رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عياله ؛ يعقهم وينفهم الله به ؟^(١) .

وفي الحديث دليل على أن الإسلام لا يخرج بالإنسان عن فطرته ؛ ولا ينسى الحقوق الفردية والأسرية ، بل يهتم بهما اهتمامه بحقوق الجماعة ، فهو بحق دين الفطرة ، وشرع الحنفية السمحة .

(١) راجع ص ٤٠٢ ج ٩ : فتح الباري .

الحديث الرابع

عن عائشة رضي الله عنها أن هنداً بنت عتبة قالت :
يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجلاً شحيحاً ، وليس
يُعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو
لا يعلم ، فقال : خذي ما يكفيك وذلك بالمعروف
[رواه الجماعة (١) إلا الترمذي]

شرح الحديث

« عن عائشة رضي الله عنها^(١) أن هنداً بنت عتبة^(٢) قالت : يا رسول الله ،
إن أبا سفيان^(٣) رجل شحيح » : أى بخيل مع حرص ، قيل البخل خاص بمنع
المال ، أما الشح فيكون بمنع المال وغيره ، والمراد أن أبا سفيان ممن يجمع
المال ، ويقترون في الإنفاق على بيوتهم . وهذا شأن كثير من التجار ؛ لشعورهم
دائماً بالحاجة إلى الأموال يتداولونها في التجارة .

« وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم » : أى إنه

(١) راجع الحديث الثالث [ص ١٩ من هذا الكتاب] .

(٢) هي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه .
ولدت في السنة الثامنة أو التاسعة قبل الهجرة ، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في
شهر شوال قبل الهجرة ، ولم يبق بها إلا في شهر شوال بعد الهجرة بسبعة أشهر ، وكانت
أحب نسائه صلى الله عليه وسلم إليه ، وأحفظ أهل زمانها للحديث ، وقد رواه عنها الرواة
من الرجال والنساء .

(٣) هي بنت عتبة بن ربيعة ، زوج أبي سفيان وأم ابنه معاوية . قتل أبوها عتبة
ومعها شبيهة وأخوها الوليد يوم بدر ، فشق ذلك عليها ، فلما قتل حزة رضي الله عنه في أحد
شقت بطنه ، وأخذت كبدته فلاكتها ثم لفظتها . وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم دمها ،
ولكنها اخافت يوم الفتح في بيت زوجها أبي سفيان حتى أسلمت ، وبايعت الرسول صلى الله
عليه وسلم ، ففدا عنها .

(٤) هو زوجها صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن مناف ، والد معاوية ، وكان
من شراف قريش ، ومن كبار تجارها ، وقد أسلم ليلة الفتح .

ما كان يعطيها ما يكفيها وولدها من النفقة ، بل كان يعطيها بعض ما يكفيها ، فتأخذ من ماله ما يكمل الكفاية ، على غير علم منه .

والسكلام على تقدير سؤال صرح به في بعض الروايات إذ قالت : « فهل على في ذلك من جناح ؟ » وقد وقعت حادثة هذا السؤال بمكة عقب الفتح ، وفي أكثر الروايات أنها كانت عند بيعة النساء .

« يقال : خذى ما يكفيك وولده بالمعروف » : أى خذى من ماله ما يكفيك وولده . والمراد بالمعروف ما عرف بالعادة أنه الكفاية ، مع ملاحظة ما عرف في الشرع من القصد والاعتدال .

وقد استنبط من الحديث هذه أحكام ، منها :

١ — أنه يجوز للخصم أن يذكر أمام القاضى من عيوب خصمه ما تقتضيه مصلحة الدعوى ؛ فقد وصفت هند زوجها بالشح ، ولم ينهها الرسول صلى الله عليه وسلم . ويؤيده قوله تعالى : « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم »^(١) .

٢ — تجب نفقة الزوجة على زوجها ، فقيرة كانت أو غنية . وتجب نفقة الأولاد على أبيهم ماداموا محتاجين ، صفارا كانوا أو كبارا . وإنما قيدت نفقة الأولاد بالحاجة دون نفقة الزوجة ؛ لأن نفقتها جزاء الاحتباس لمصلحة الزوج ، وهذا حاصل سواء أكانت فقيرة أم غنية . أما الأولاد فلإنما تجب نفقتهم للوصول بهم إلى كمال الرجولة ، وإعدادهم للحياة وتحمل التبعة وتكوين البيوت ، ففى استطاعوا الإتفاق على أنفسهم زال سبب وجوب النفقة .

٣ — تقدر النفقة — عند يسار المنفق — بما يكفى المنفق عليه عرفا ، من غير إسراف ولا تقتير ؛ فقد أبيح لهند أن تأخذ من مال أبي سفيان — وهو موسر — ما يكفيها وولدها « بالمعروف » ، ولاشك أنها ستأخذ من مال أبي سفيان — بهذه الإباحة — مالا تأخذه امرأة أخرى ؛ ليست من بيثة كبيثة هند ، ولا تجرد أمامها من مال الزوج ما تجده هند . فقدر الكفاية إذن يختلف باختلاف حاجة الزوجة .

وحالة الزوج ، وهذا هو المعروف بين الناس .

ولانفاني بين هذا وقوله تعالى . « لينفق ذو سعة من سعته » ؛ فإن معناه أن الغنى لا ينبغي أن يضيق في النفقة ويقتصر على من تلزمه نفقته ، ولذلك كان أبو سفيان خارجاً عن حدود ما ينبغي ، فأبيع لهند أن تجبر هذا الخلل بأخذ ما يكفيها وولدها ، كفاية مثلها على مثل أبي سفيان ، فتحصل بعملها على ما أمر به في الآية فلم يعمل به .

أما تقدير النفقة على المسرف فلا ذكر له في الحديث ، واسكنه منصوب في قوله تعالى : ﴿ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ﴾ ، وهو دليل على أن النفقة عند إعسار الزوج تقدر بحسب حاله وحده ، وإن كانت لزوجة غنية . وقد أكد هذا المعنى قوله تعالى : ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ﴾ ، فمن قال بغير هذا فقد خالف المنصوص . وادعى ما قامت البينة على نفيه^(١) .

٤ — جواز أخذ القدر الكافي من النفقة من غير علم الزوج ، عند بقصيره في القيام بأدائه . وقد بنوا على هذا أن لصاحب الحق العاجز عن استيفائه أن يأخذ من مال غريمه قدر حقه من غير إذنه ، ونسب هذه المسألة عندم « مسألة الظفر » وللقهاء فيها آراء متباينة وروايات مختلفة ، أقربها ألا يأخذ صاحب الحق إلا من جنس حقه ، وقيل : يأخذ ما يستطيع أن يستوفي منه حقه ، سواء أكان من جنس الحق أم من غير جنسه ، وقيل : لا يأخذ من غير جنسه إلا إذا تعذر الأخذ من جنسه ، وقيل : لا يأخذ مطلقاً^(٢) .

٥ — واختلف الفقهاء في الاستدلال بهذا الحديث عن جواز القضاء على الغائب في حقوق العباد ، فاستدل به بعضهم على الجواز ؛ لأن الرسول صلى الله

(١) راجع ص ٤٢٢ ج ٣ فتح القدير .

(٢) راجع ص ٤٠٩ ج ٩ : فتح الباري ، ص ٢٢ ج ٣ : إعلام الموقعين .

عليه وسلم سمع قول هند وحكم لها بالأخذ من مال أبي سفيان ، من غير حضوره
وسؤاله عما زعمت

ورد لآخرون هذا الاستدلال بأن قول الرسول معنا ليس من باب الحكم ،
بل من باب الفتيا التي هي إرشاد لا إكراه فيه ، وإذا التزمه أبو سفيان فليس
ذلك إلا له ولو منزلة الفتى ، ونزعه عن الخطأ ، ومطابقة فتواه لمحكمه لو حكم^(١) .
ويؤيد هذا أن أبا سفيان لم يكن عند سؤال هند غائبا عن مكة ولا بمكة ، حتى
يحتاج إلى القضاء عليه في غيبته .

وإذا سلم أن الحادثة من باب الحكم لا الفتيا فإننا نقول : إنه حكم على
حاضر لا على غائب ، بدليل ما روى عن هشام بن عروة عن أبيه قال : « قالت
هند لأبي سفيان : إنني أريد أن أبايع . قال : فإن فعلت فاني معك رجل
من قومك . فذهبت إلى عثمان فذهب معها ، فدخلت منتقبة . فقال : يا بني
ألا تشركي . . . الحديث » ، وفيه : « فلما فرغت قالت : إن أبا سفيان رجل
بخيل . . . الخ ، قال : ما تقول يا أبا سفيان ؟ قال : أما يابسا فلا ، وأما رطبا
فأخذه » .

ولا يشكل هذا بأن أبا سفيان أرسلها مع رجل من قومها ولم يكن حاضرا ؛
لأنها لما شكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه ، فأحضره ، فسأله .
ويؤيد هذا ما روى عن فاطمة بنت عتبة ، أن أبا حذيفة بن عتبة ذهب بها
وبأختها هند تبايعان ، فلما اشترط : « ولا يسرقن » قالت هند : لا أبايعك على
السرقه ؛ إنني أسرق من زوجي . فسكف حتى أرسل إلى أبي سفيان يتحالم لها
منه ، فقال : « أما الرطب فنعم ، وأما اليايس فلا » . اهـ^(٢) .

(١) هذا يدل على أنه لا فرق بين فتوى النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه ، فكلاهما

واجب الاحترام والاتباع .

(٢) راجع ص ٢١٠ ، ٤١١ ج ٩ : فتح الباري .

قال في سبيل السلام : « والحاصل أن القصة متروكة بين كونه فتيا وكونه
 حكما ، وكونه فتيا أقرب ؛ لأنه لم يطالبها ببينة ، ولا استحلفها^(١) » .
 ويرجح هذا الأقرب ما في بعض الروايات من أن سؤالها كان بقولها :
 « لا يعطيني من الدفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه ،
 فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال : خذى . . . الخ » .

(١) راجع ص ٣٠٣ ج ٢ : سبيل السلام .

الحديث الخامس

عن جابر رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال :
 « أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي : نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ
 مَسِيرَةَ شَهْرٍ . وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ،
 فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ .
 وَأُحِلَّتْ لِي الْفَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي . وَأُعْطِيتُ
 الشَّفَاعَةَ . وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ
 إِلَى النَّاسِ عَامَّةً » .

[رواه الشيخان والنسائي]

شرح الحديث

عن جابر رضى الله عنه^(١)، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال :
 « أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي » : وقع هذا القول من الرسول صلى الله
 عليه وسلم في غزوة تبوك - كما في رواية عمرو بن شعيب - وهي آخر غزواته
 صلى الله عليه وسلم ، وحاشاه أن يريد بهذا القول فخراً ؛ فإما كان لمن ضربه الله
 مثلاً للناس ، ليقم به مكارم الأخلاق، أن يكون فخراً ، وإنما يريد التحدث
 بنعمة الله وتبيين أحكام شريعته ، ولذلك ورد في حديث ابن عباس رضى الله
 عنه : لا أقولن فخراً .

واختصاصه صلى الله عليه وسلم بالخمس المذكورة في هذا الحديث لا يمنع
 اختصاصه بغيرها ؛ لأن المدد لا مفهوم له . وقد ورد في أحاديث أخرى ما يفيد

اختصاصه بغير هذه الجنس ، ومن ذلك : « أعطيت جوامع الكلم ، و ختم بي النبيون ^(١) » .

وظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مختص بكل واحدة منها لا بمجموعها ، والمراد أنه لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله - كما صرح به في بعض الروايات - ، وهو يقتضى ألا يعطاهن أحد من غير الأنبياء ، قبله أو بعده صلى الله عليه وسلم .
١ - « نصرت بالرعب مسيرة شهر » ، وفي رواية : « نصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر » وهي تفسر الرواية الأولى ، وتدل على أن ذكر الشهر إنما يراد به البعد . فالملحى : إن الله تعالى اختصني من بين سائر الأنبياء ، بالنصر على الأعداء ، بالرعب يقذفه في قلوبهم ، وإن بمدت حتى ديارهم ، ونأت أوطانهم .

وقيل : إنما خص الشهر بالذكر ؛ لأنه لم يكن بينه وبين أحد من أعدائه أكثر من مسيرة شهر ، والملحى على هذا : نصرت بالرعب على كل أعدائي ، من قرب منهم ومن بعد .

٢ - « وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » .

فأما جعلها مسجداً فمعناه أن كل بقعة من الأرض صالحة لأداء الصلاة فيها ، فلا تنقيد الصلاة في الإسلام بمكان خاص ، كما تنقيد في غيره بالبيع والصوامع والكنائس ، ويؤيد هذا المعنى رواية عمرو بن شعيب : « وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم » ، وحديث ابن عباس رضى الله عنه : « ولم يكن من الأنبياء أحد يصلى حتى يبلغ محرابه » .

وأما جعلها طهوراً فليس معناه أنها طاهرة لحسب ، بل معناه أنها مطهرة لغيرها ؛ لأن هذا المعنى هو الذى تتحقق به اللزيم ، ويؤيده ما روى ابن المنذر

وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس مرفوعاً : جعلت لى كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً . والأرض الطيبة هى الطاهرة ، فلا بد أن يكون لجعلها طهوراً معنى آخر : هو أنها تطهر غيرها ، فتقوم مقام الماء [عند فقده] وهذا القيد الأخير قرأنى : مأخوذ من قوله تعالى : ﴿ . . . فلم تجدوا ماء فتيمموا ﴾ .

وقد اختلف الفقهاء فيما يجوز التيمم به من الأرض الطاهرة ، فقال بعضهم : لا يجوز التيمم إلا بالتراب ، وقال آخرون . يجوز بكل ما هو من جنس الأرض . استدل الفريق الأول بما ورد فى بعض الروايات من قوله صلى الله عليه وسلم « وجعلت تربتها لنا طهوراً » ، فحمل هذه الرواية مقيدة لرواية جابر : « وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً » . ويؤيد هذا عندهم قوله تعالى فى سورة المائدة : « فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه » ، فإن كلمة (من) للتبويض ، وهو لا يتحقق إلا إذا كان التيمم بالتراب لا بالرمل ولا بالحجارة ، ولا يفهم أحد من العرب من قول القائل : مسحت برأسى من الدهن ومن الماء ومن التراب - إلا معنى التبويض .

واستدل الفريق الثانى برواية جابر : « وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً » حيث لم يقيد بالتراب ، بل أكد الأرض فى بعض الروايات بقوله : « وجعلت لى الأرض كلها .. » ، أما قوله فى بعض الروايات : « وجعلت تربتها لنا طهوراً » - فن قيل ذكر بعض أفراد العام ، فلا تخصيص فيه . و (من) فى قوله تعالى : « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه » لا ابتداء التاية لا للتبويض . وارتضى الزجاج شرى رحمه الله أن من فى الآية للتبويض ، وأن جعلها للابتداء تنسف ، ثم قال : والإدعان للعق أحق من اللراء ^(١) . ولكن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم يؤيد الرأى الثانى .

(١) راجع تفسير الكشاف آية النساء .

قال ابن القيم رحمه الله^(١) : « كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة لوجهه والسكتين ، ولم يصح أنه تيمم بضربتين ، ولا إلى اللرققين . قال الإمام أحمد : من قال إن التيمم إلى اللرققين فإنما هو شيء زاده من عنده . وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصل على عليها ، تراباً كانت أو سبخة أو رملاً ، وصح عنه أنه قال « حينما أدركت رجلاً من أمي الصلاة فسنده مسجده وطهوره » . وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل ، فالرمل له طهور . ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك ، قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة ، ولم يروه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ، ولا فعله أحد من أصحابه ، مع القطع بأن في المفاز الرمال أكثر من التراب ، وكذلك أرض الحجاز وغيره . ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل ، والله أعلم ، وهذا قول الجمهور^(٢) .

« فأما رجل من أمي أدركته الصلاة فليصل » : أي اسم شرط وقع مبتدأ ، ومازائدة لتوكيد العموم المستفاد من أي ، ورجل مضاف إليه ، وأدركته الصلاة جملة الشرط ، وجوابه فليصل .

والمعنى أنه لا مانع يمنع المسلم من أداء صلاته في أي مكان ، وجد الماء أو لم يجده ؛ لأن الصلاة لا تتقيد بمكان ، والطهارة لا تتقيد بالماء ، فمن وجدته توضأ وصلى ، ومن لم يجده تيمم وصلى .

ولا يقال : إن هذه العبارة تقيد بإباحة الصلاة في أي مكان ، ولا تقيد بإباحة استعمال التراب بدل الماء ؛ لأن كلمة أي من ألفاظ العموم ، فهي هنا بمثابة : كل رجل أدركته الصلاة ، فتشمل واجد الماء وفاقده ، بل تشمل واجد التراب أو غيره من أجزاء الأرض . ويؤيد هذا ماورد في رواية أبي أمامة عن النبي : « فأما رجل من أمي أتت الصلاة فلم يجد ماء ، وجد الأرض طهوراً ومسجداً » .

(١) س ٧٠ ج ١ : زاد المعاد .

(٢) راجع س ٣٢٨ ج ١ : نيل الأوطار للشوكاني .

وعند أحد : « فمئنه طهوره ومسجده » . وفي رواية عمرو بن شعيب : « فأبنا أدركتني الصلاة تمسحت وصليت » .

٣ — « وأحلت لي التفاتم ولم تجل لأحد قبلي » : كان من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم فريقين : فريق لم يؤذن له في الجهاد ، فلم تكن له مقام .. وفريق أمر بالجهاد ولكن لم يبيع له الانتفاع بالفتية ، بل كانت تنزل نار من السماء فتأكلها إذا خلت من الغلول ، ويكون ذلك دلول قبولها . فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن له في الجهاد أبيع له ولأمته الانتفاع بالفتية ؛ تفضلاً من الله ورحمة بهاده ، حيث قال تعالى : « فسكوا عما غنمتم حلالاً طيباً » ، على أن تقسم على نحو ما أمر الله تعالى به في قوله : « واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولقدي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » .

٤ — « وأعطيت الشفاعة » : هي في اللغة من الشفع ضد الوتر ؛ لأن الشافع يضم سؤاله إلى المشفوع له ، والمراد بها عرفاً سؤال المرء الخير لغيره .

وقد وردت أحاديث يفهم منها أن لقني صلى الله عليه وسلم أنواعاً من الشفاعة ، منها الشفاعة العظمى لإراحة الناس جميعاً من هول الموقف . ومنها الشفاعة لرفع درجات قوم من أهل الجنة فيها ، ولإدخال قوم الجنة بنير حساب ، ولعدم إدخال أناس النار ، ولإخراج قوم منها بعد أن أدخلوها .

وأهل السعة يثبتون كل هذه الأنواع للرسول صلى الله عليه وسلم ، بل يثبتون الشفاعة لغيره من الأنبياء والملائكة والمقربين ؛ لآثار وردت بذلك .

وأما المتزلة فلا يعترفون إلا بالشفاعة العظمى ، والشفاعة لرفع درجات قوم من أهل الجنة فيها .

والراجح أن المراد بالشفاعة التي اختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم — الشفاعة العظمى ؛ لأنها أكل أنواع الشفاعة ، وأعمها تفعلاً ، ولظهور شرفها وقضائها لسكل من في الموقف . ويؤيد هذا ما ورد فيها من أن الناس يطول بهم الوقوف

يوم القيامة حتى يتموا الانصراف ولو إلى النار ، فيلهمون أن يطلبوا الشفاعة من الرسل ؛ ليرحمهم الله من حر الموقف وشدة ، فيذهبون إلى آدم ، ففوح ، إبراهيم فموسى ، فعيسى ، وكلهم يتمتع ويذكر خطيئته ، ويميل على من بعده ، فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم ، فيسجد له ويثنى عليه سبحانه ثناء يلتهج يومئذ ، فيقال له : « ارفع رأسك ، وسل تعطه ، واشفع تشفع » ، فيشفع في فصل القضاء .

٥ - « وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعث إلى الناس عامة » ، ومصداق ذلك قوله تعالى : « لقد أرسلنا نوحا إلى قومه » ، « وإلى عاد أخاهم هودا » ، « وإلى ثمود أخاهم صالحا » ، « ولوطا إذ قال لقومه » ، « وإلى مدين أخاهم شعيبا » ، « ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه » ^(١) وقوله تعالى : « تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » ^(٢) ، « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ^(٣) ، وغير ذلك كثير .

قال في الفتح : « ولا يمتزى (أى على امتياز الرسول صلى الله عليه وسلم بعموم الرسالة) بأن نوحا عليه السلام كان مبعوثا إلى أهل الأرض بعد الطوفان ؛ لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه وقد كان مرسلنا إليهم ؛ لأن هذا العموم لم يكن في أصل بعثته ، وإنما اتفق بالحدث الذي وقع ، وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس . وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فعموم رسالته من أصل البعثة ، فنبت اختصاصه بذلك » ١٥٠ . ونقول نحن : إن هذا الاعتراض لا أساس له ، فلا يحتاج إلى جواب ؛ لأنه مبنى على فرض عموم الطوفان وجه الأرض ، ولا نعرف الآن دليلا يؤيده .

وقد وقع في رواية مسلم : وبعثت إلى كل أحر وأسود ، فقيل : المراد بالأحمر العجم ، وبالأسود العرب . وقيل : الأحمر الإنس ، والأسود الجن . وأصرح الروايات في ذلك وأشملها رواية أبي هريرة رضى الله عنه عند مسلم : وأرسلت إلى الخلق كافة .

(١) ٥٩ ، ٦٥ ، ٧٣ ، ٨٠ ، ٨٥ ، ١٠٣ : الأعراف .

(٢) ١٠٧ : الأنبياء .

(٣) أول الفرقان .

الحديث السادس

عن أنس رضى الله عنه قال : « جاء ثلاثة رهط إلى
 ميثوث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، يسألون عن
 عيادة النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أخبروا كأنهم
 تقالوها ، فقالوا : وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم ؟
 قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . فقال أحدهم
 أما أنا فإني أصلي الليل أبداً . وقال آخر : أنا أصوم
 الدهر ولا أفطر . وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا
 أتزوج أبداً . فجاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
 فقال : أنتم الذين قلتم كذا كذا ؟ أما والله إني
 لأخشاكم لله ، وأتقاكم له . لكني أصوم وأفطر ،
 وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي
 فليس مني » .

[رواه الشيخان]

شرح الحديث :

عن أنس رضى الله عنه ^(١) ، قال :

(١) هو أبو حنيفة بن مالك الأنصاري الخزرجي ، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
 للدينة وهو ابن ثمان أو تسع أو عشر سنين ، فاشتغل بخدمته حتى توفي صلى الله عليه وسلم ،
 وأقام بالبصرة منذ خلافة عمر يفقه الناس في دينهم ، حتى كان آخر من مات بها من الصحابة
 رضى الله عنهم سنة ٩١ أو ٩٢ أو ٩٣ ، فمعه بين ٩٩ ، ١٠٠ سنة .

« جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم » : هذه رواية البخارى . وفى رواية مسلم : أن نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . ولا منافاة بين الروایتين ؛ فالرهط من ثلاثة إلى عشرة ، والنفر من ثلاثة إلى تسعة ، وكل منهما اسم لا واحد له من لفظه . وقد وقع فى مرسل سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق أن الثلاثة المذكورين هم على بن أبى طالب ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وعثمان بن مظعون . وذكر فى الفتح عن الواحدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الناس وخوفهم ، فاجتمع عشرة من الصحابة وهم أبو بكر ، وعمر ، وعلى ، وابن مسعود ، وأبو ذر ، وسالم مولى أبى حذيفة ، والمقداد ، وسلمان ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، ومعل بن مقرن - فى بيت عثمان بن مظعون ، فاتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ، ولا يناموا على الفراش ، ولا يأكلوا اللحم ، ولا يقرىبوا النساء ، ويحجبوا مذاكيرهم . وهذا يدل على أن الذين أرادوا أن يجرموا الشهوات على أنفسهم كانوا أكثر من الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .

« يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم » : أى عن نوافله التى لا يطلع عليها إلا أهله ، كما ورد فى رواية مسلم : « يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فى السر » .

« فلما أخبروا كأنهم تقاؤها » : أى عدوها قليلة .

فقالوا : « وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » : أى إن منزلتنا دون منزلته صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فهو لا يحتاج إلى كثرة العبادة والمبالغة فى البعد عن الشهوات ، أما نحن فيجب أن ننهك فى العبادة ، ونجتهد فى هجر اللذات ؛ لننجو من عذاب الله ، وننال رحمته ورضاه .

« قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا » : أى أوأطلب على صلاة الليل .
« وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أنظر » : أى إلا ما حرم صومه كيوم

البيدين .

« وقال آخر : أنا أعزل النساء فلا أتزوج أبدا » .

وقد وقع في رواية مسلم غير هذه الأقوال الثلاثة ، كقوله : « وقال بعضهم : لا آكل اللحم » ، وقال بعضهم : أنا لا أنام على الفراش » . وهذا يؤيد ما نقل في الفتح عن الواحدى ، مما يدل على كثرة الذين عزموا على تحريم الطيبات .
« فجاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أتم الذين قاتم كذا وكذا ؟ » : هذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجهم بالموعظة .
وظاهره يخالف ما عرف عنه من الفرق بالخطيئة وعدم مواجهته سترأ له ، ويخالف أيضاً ما ورد في رواية مسلم : فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فحمد الله وأثنى عليه وقال : « ما بال أقوام قالوا كذا ؟ ... » الخ الحديث .

والجواب عن هذا أن ما عرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه القوم إلى اللواجبة أمام الناس - لا ينافي للواجهة بينه وبين الخطيئة وحده .

فرواية البخارى تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه القوم إلى هؤلاء القائلين وحدهم ، فقال لهم : أتم الذين قاتم ... الخ .

ورواية مسلم تدل على أنه أراد تعميم الفائدة ، وأن يزيل من نفوس الكافة ما قد يعلق بها : من الليل إلى الزهد ، وتحريم ما أحل الله من الطيبات ، وتفصيل ذلك على الاعتدال ، فقال في ملأ من الناس : ما بال أقوام قالوا كذا ؟ من غير أن يمين القائل ، فحصلت الفائدة من غير إلقاء .

« أما والله إني لأخشاكم الله ، وأتقاكم له » أما بتخفيف الميم للتنبيه ، وللمنى : إني أكثركم خوفاً من الله ، وأشدكم حرصاً على عمل ما يرضيه ، وتجنب ما يستخطه .

« لكنى أصوم وأفطر » : استدراك مما فهم من الكلام السابق ؛ فإن شدة الخشية والمباينة في التقوى تقتضى - في نظرهم - دوام الصيام والتهجد ، ومجانبة النساء . فلما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بشدة الخشية والتقوى - نفى بالاستدراك ما يقتضيه هذا الوصف في نظرهم ، فالعنى : إني مع شدة الخشية وعظم التقوى لا أوأظلب على الصيام كما تريدون ، بل أصوم وأفطر لأستعين بالفطر على الصيام .

« وأصلى وأرقد » : أى أصلى بعض الليل وأرقد بعضه ، أو أصلى بعض الليالى وأرقد بعضها ؛ لأستعين بالرفاد على القيام .

« وأنزوج النساء » ؛ لكسر الشهوة ، وإعفاف النفس ، وإكثار النسل . وفى هذه المقالة الكريمة رد لما عزموا عليه من مجانبة الفطرة ، وما زعموه من أن من غفر الله له لا يحتاج إلى بذل الجهد فى العبادة .

وإلى هذا أن غفران الذنب من أجل النعم ، التى يجب على من نالها أن يبذل الجهد فى القيام بشكرها ، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله ، وأعرفهم بمقدار هذه النعمة عليه ، فهو يعبد الله حق عبادته ؛ شكراً له عليها ، ولذلك روى عن المغيرة بن شعبه أن النبی صلى الله عليه وسلم كان يصلى - ن ترم أو تنفخ قدماء ، فيقال له ، فيقول : أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ .

غير أنه يعلم أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ، وأن لما ابت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى ، وأن الناس لا يطيقون ما يطيق ، ولا يصبرون على ما يصبر ، فهو يعمل فى أكثر أحواله ، ويأمر أمته أن تعمل دائماً - فى حدود القصد والاعتدال ؛ ليدوم العمل ، وتعلم الفائدة ، ويكثر الجزاء فى الآخرة .

« فمن رغب عن سننى فليس منى » : أى فمن رغب عن طريقتى - وهى طريقة الاعتدال التى لا إفراط فيها ولا تفريط - فليس على منى التى بمعنى الله بها الناس . وهذا إذا كان الراغب عن السنة معتقداً أنه بإعراضه عنها يقوم بما

هو خير منها . ولا نشك في أن أصحاب رسول الله عليه وسلم ما كانوا يمتدقون هذا ، ولكنهم متأولون كما ورد في كلامهم ، يرون أنهم في حاجة إلى العمل الكثير يتقربون به إلى الله ، وينالون رحمته ورضوانه . ومعنى « ليس مني » - على هذا - : ليس على طريقي المثلى التي أحب أن يكون المؤمنون عليها . وقال الشوكاني رحمه الله : « أراد صلى الله عليه وسلم أن التارك لحديه القويم ، المائل إلى الرهبانية - خارج عن الاتباع ، مائل إلى الابتداع » .

ويتأخص من هذا أن التشدد في الدين ، والزهد في الطيبات - إن لم يكن حراماً مبدءاً عن الدين ، فهو مكروه شديد الكراهة بحسبه بعض الناس حيناً وهو عند الله عظيم .

والحديث دليل على أن الإسلام دين اليسر والسهولة والاعتدال ، لا دين العسر والتشدد والتقطع بالانهاك في المبادات ، وهجر الذات ، والإضرار بالنفس . فلا ينبغي للمسلم أن يكون مفرطاً بهجر الذات ، ولا مفرطاً بالانكباب عليها ؛ لما في كل من الطرفين من مخالفة الفطرة المستقيمة ، والبعد عن الجادة .

ففي تحريم الطيبات والانهاك في أنواع المبادات قطع للنفس عن مشتبهاتها ، وتعطيل لبعض الجوارح عن القيام بما خلقها الله لتقوم به ، فمثل النفس العمل ، وتضجر وتقطع عنه بتاتا ، ولذلك أنكر الله تعالى على من يفعل ذلك في قوله سبحانه : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الزَّرْقِ ؟ ﴾ (١) وقال صلى الله عليه وسلم : « إن الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه » . وفي الإكثار من اللذائذ تمريد النفس الرافهة ، وسوقها إلى البطر والضعف

عن مقاومة الصعاب عند الحاجة ، ووقوعها في المحرم إذا لم نجد ما عودت ؛ ولذلك ذم الله تعالى من يحملون كل همهم في الحياة ما فيها من متع زائلة ، فقال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَذَّيْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ

الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ
فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ^(١) .

وخير الأمور - الحنيفية السمحة المعتدلة ، قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تُخْرِجُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ؛ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ .
وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ^(٢) ﴾
وقال صلى الله عليه وسلم : « سددوا وقاربوا ، والقصد القصد تبلغوا » .

وفي الحديث أيضاً ترغيب في الزواج ، وفيه البحث عن أحوال الفضلاء
للاقتداء بهم ، وأن الأمور للباحة قد تنقلب بالقصد إلى الكراهية أو الاستحباب .

(١) ٢٠ : الأحقاف .

(٢) ٨٧ ، ٨٨ : المائدة .

الحديث السابع

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت :

« صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمْرًا فَتَرَخَّصَ فِيهِ ، فَبَلَغَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ ،
فَكَرَهُوهُ وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ ، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ : مَا بَالُ
رِجَالٍ بَلَغْتُمُ عَنِّي أَمْرًا تَرَخَّصْتُ فِيهِ فَكَرَهُوهُ
وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ ؟ فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ
خَشْيَةً . »

[رواه البيهقي]

شرح الحديث :

عن عائشة رضي الله عنها^(١) أنها قالت : « صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم
أمرًا فترخص فيه : أي فعله له صلة بأمور الدين ، فتسامح فيه ولم يتعمق ولم يتشدد .
» فبلغ أناسًا من أصحابه ، فسكرهوه وتنزهوا عنه » : أي لم يفعلوا فعله
صلى الله عليه وسلم ، بل فعلوا ما هو أشق عليهم ، وأدعى إلى الثواب في نظرهم .
قال في الفتح : « لم أعرف أعيان القوم للشار إليهم في هذا الحديث ،
ولا الشيء الذي ترخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم وجدت ما يمكن
أن يعرف به ذلك ، وهو ما أخرجه مسلم في كتاب الصيام من وجه آخر عن
عائشة : « أن رجلاً قال : يا رسول الله ، إني أصبح جنباً وأنا أريد الصيام ،
فأغتسل وأصوم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأنا قد تدركني الصلاة
وأنا جنب فأصوم . فقال : يا رسول الله ، إنك لست مثلنا ؛ قد غفر الله لك ما تقدم

(١) راجع الحديث الرابع [ص ٢٦ من هذا الكتاب] .

من ذنوبك وما تأخر ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى » . ونحو هذا في حديث أنس المذكور في كتاب النكاح : « أن ثلاثة رهط سألوا عن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في السر » ١٥٠ . وقد تقدم قبل هذا . وقيل : إن الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وتزهدوا عنه - التُّبلة للصائم . وقيل : لعله الفطر في السفر .

« قبله ذلك » : أي بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم كراهتهم لعمله ، وتزهدهم عنه .

« فقام خطيباً فقال : ما بال رجال بلغهم عنى أمر ترخصت فيه ، فسكرهوه وتزهدوا عنه ؟ » : جرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأسلوب من الكلام - كما علمت من الحديث السابق - على عادته من الرفق بالخطيء ، وعدم مراجعته باللوم أمام الناس .

« فوالله لأنا أعلمهم بالله ، وأشدهم له خشية » : الخوف من الله ثمرة من ثمرات معرفة الله ، ولذلك يقول الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ ^(١) ، ولا شك أن العلم يختلف زيادة ونقصا ، ويتبع ذلك زيادة الخوف ونقصه . فكلما زادت المعرفة بالله زاد الخوف منه ، والرسول صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بالله ، فلا بد أن يكون أشدهم خوفاً منه .

وهذا الحديث في موضوع الحديث السابق ، بل فسره بعضهم بما ورد فيه كما رأيت ، ففيه ما فيه من الدعوة إلى السهولة ، وإلى عدم التشدد والتعمق والتنتطع في الدين ، وإلى حسن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ، وعدم مواجهة الخطيء بما يكره أمام الناس ؛ رفقاً به ، وتألفاً له ؛ ليسلس قيادته ، ويسهل خضوعه للحق . وفيه أن الإنسان يجوز أن يتحدث ببعض ما فيه من الفضائل عند الحاجة ، إذا أمن الفتنة ، وبمد عن الخيلة .

الحديث الثامن

عن عائشة رضی الله عنها أنها قالت :

« مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ
أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا ، فَإِنْ كَانَ
إِثْمًا كَانَ أَبَدَ النَّاسِ مِنْهُ ؛ وَمَا أُتِّقَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تَنْتَهَكَ حُرْمَةَ اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ ، فَيَنْتَقِمَ اللَّهُ بِهَا » .

[رواه البخاري وأبو داود]

شرح الحديث :

« عن عائشة رضی الله عنها ^(١) أنها قالت : ما خير رسول الله صلى الله عليه بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً » .

أبهم في الحديث فاعل التخيير ، فدل ذلك على أن اختيار أيسر الأمرين وأسهلها خلق من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ، لا يقتيد بشخص خاص ، ولا بأمر من الأمور ، إلا ما قيد به في الحديث .

فقد يقع التخيير له من ربه ، كما خيره بين الصوم والقطر في السفر في رمضان ، فكان يختار ما يسهل عليه منهما . وخيره بين العفو ومقابلة السيئة بمثليها ، فكان يختار العفو . وخيره بين أن يقوم نصف الليل أو أكثر منه أو ثلثه ، فكان يختار ما يراه أيسر على نفسه . وخيره بين أن يرزقه كفافاً أو يفتح له كنوز الأرض ، فاختار الأول حتى لا يشغل بالثاني عن عبادة ربه ونشر دينه . وقد يقع التخيير من أهل بيته ، كأن يخيره بين لوئين من الطعام ، فيختار أيسرهما

(١) راجع الحديث الرابع ، وراجع ص ٣٧١ ج ٦ : فتح الباري .

صنماً ، وأقلهما كلفة . أو من أصحابه ، كأن يخبروه بين طريقين في السفر ، أو مكائين في النزول ، أو جهتين لقاء العدو ، فيختار في كل ذلك الأسير على من معه .

وهكذا كان حابه صلى الله عليه وسلم : يختار الأسير ما لم يكن إنمًا - أى عملاً - يوجب القم أو العقوبة - أو مقضياً إلى الإثم . ولا يخبره بين أمرين أحدهما إنم إلا جاهل بخلقه وطبعه ، أو بما يخبر فيه .

« فإن كان إنمًا كان أبعد الناس منه » ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه ، وأزكاهم نفساً ، وأطيبهم سريرة ، فهو أبعدهم عن الآثام ، وأحرصهم على طاعة الله ، والتزام حدوده . وهو الأسوة الحسنة ، والمثل الأعلى للكمال الإنساني فكيف يميل إلى ما يندس نفسه ، أو يختار ما يخالف طبيعه ؟ .

« وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه » : الانتقام المبالغة في العقوبة ، ويكون ذلك إذا اشتد الغضب والسخط على مرتكب الإثم . والرسول صلى الله عليه وسلم أكل الناس خلقاً ، وأحفظهم لساناً ، وأطهرهم جناناً ، وأكثرهم حباً للناس ، وأشدّهم عطفاً عليهم ؛ فقد أدبه ربه فأحسن تأديبه ، حتى قال فيه سبحانه : ﴿ وإنك لملئ خلق عظيم ﴾ ^(١) ، وقال تعالى : ﴿ فبأرحمة من الله أنت لهم . ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك . فاعف عنهم واستغفر لهم ﴾ ^(٢) ، وقال تعالى : ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ﴾ ^(٣) ، فلا جرم أن يكون صلى الله عليه وسلم زاهداً في الانتقام ، محباً للعفو والصفح والسلام .

وحوادث عفوه وصفحه وكأله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يحصياها عد : ذكر زيد بن شقعة - وهو عن أسلم من جلة أعيان اليهود - أنه كان يعرف من أخلاق الرسل أن يسبق حلمهم جهلهم ، ولا تزيدهم شدة الجهل عليهم

(١) : ٤ : نحل . (٢) : ١٥٩ : آل عمران . (٣) : ١٢٨ : التوبة .

إلا حلقاً ، فأراد أن يختير الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ليعرف ذلك فيه ، فاجتمع منه تبرا إلى أجل ، وأعطاه الثمن ، فلما كان قبل الأجل بيومين أو ثلاثة ذهب إليه وعنده عمر ، فأخذ بمجامع قميصه وردائه ، ونظر إليه بوجه غليظ ، وقال له : ألا تقضيني يا محمد حقى ؟ فوالله إنكم - يا بنى عبد المطلب - مُطَل . فقال عمر : «أى عدو الله ، أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع ؟ فوالله لولا ما أحاذر قوته ، لضربت بسيفي رأسك » . ورسول الله ينظر إلى عمر فى سكون وتؤدة وتيسم ، ثم قال لعمر : « أنا وهو - كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر : أن تأمرنى بحسن الأداء ، وتأمره بحسن التباعة . اذهب به يا عمر فاقضه حقه ، ثم زده عشرين صاعاً مكان ما رُعِيتَه » .

وما أكثر ما كان يتعرض الرسول صلى الله عليه وسلم للإيذاء وسوء الأدب ، من الكفار وضعاف الإيمان وجفافة الأعراب ، فكان ينفو ويصفح ، ويدفع السيئة بالحسنة . حدث أنس بن مالك قال : كنت أمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراى غليظ الحاشية ، فأدركه أعرابى ، فحبذه بردائه جبذة شديدة ، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة حبذته ، ثم قال : يا محمد مر لى من مال الله الذى عندك ، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ، ثم أمر له بسطاء .

وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابى يطلب شيئاً فأعطاه ، ثم قال له : أحسنت إليك؟ قال الأعرابى : لا ، ولا أجملت . فنضب المسلمون وهموا به ، فأشار الرسول إليهم أن كفوا ، ثم قام ودخل منزله ، وأرسل إلى الأعرابى وزاده شيئاً ، ثم قال له : أحسنت إليك ؟ قال نعم ، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً . فقال صلى الله عليه وسلم : « إنك قلت ما قلت وفى أنفسي أصحابى من ذلك شيء ، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي ؛ حتى يذهب ما فى صدورهم عليك » قال : نعم ، فلما كان الفد أو العشى جاء الأعرابى ، فقال صلى الله عليه

وسلم : « إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه ، فزعم أنه رضى . أ كذلك ؟ »
 قال نعم ، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً . فقال صلى الله عليه وسلم : « مثلى
 ومثل هذا الرجل ، مثل رجل له ناقة شردت عليه ، فاتبها الناس ، فلم يزيدوها
 إلا نفورا ، فناداهم صاحبها : خلوا بينى وبين ناقى ؛ فإنى أرفق بها منكم وأعلم .
 فتوجه لها بين يديها ، فأخذها من قام الأرض ، فردها حتى جادت واستناخت ،
 وشد عليها رحلها ، واستوى عليها ، وإنى لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال
 فقتلتوه - دخل النار » .

وحسبك دليلا على عظيم منزلته فى العفو والصفح - ما فعله يوم الفتح
 مع مشركى قريش الذين آذوه ومن معه أشد الإيذاء ، حتى اضطروهم إلى الخروج
 من أحب البلاد إليهم ، ثم كادوا لهم ، وألبوا عليهم ، وقاتلهم . فلما فتح الله عليه
 مكة ، واشترأت أعناق الكافرين ، وشخصت أبصارهم ، وأرهفت آذانهم ؛
 لم يعرفوا ما هو واقع بهم - لم يزد على أن قال : « يامعشر قريش ، ما تظنون أنى
 فاعل بكم ؟ قالوا : « خيراً ، أخ كريم ، وابن أخ كريم » . قال : « اذهبوا ،
 فأنتم الطلقاء » .

هذا طرف يسير من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ، نسوقه إليك ؛
 لتعرف أن من اتصف بهذه الصفات السامية ، وتخلق بهذه الأخلاق العالية -
 لا يلائم طبيعه ، ولا يوافق خاقه - أن يميل إلى الانتقام لنفسه ، أو تأخذ العزة
 بالإنثم إذا نيل من شخصه .

« إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل ، فينتقم الله بها » :

المراد بحرمة الله تعالى حدوده التى أمر بالوقوف عندها ، وهى حقوق له
 سبحانه تعود إلى المصالح العامة ، ولا يصح للأفراد التنازل عنها . واتبها كها :
 الجرائز على تعديها ، وعدم احترامها . والتهاون من الحاكم فى حمايتها تهاون فى
 خير الجماعة ، يعقب شراً مستطيراً ، وإهمالا للشريعة وميلا إلى الموبقات .
 وإجترأ على وجوه الفساد .

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس محافظة على إقامة حدود الله : لا يقبل فيها شفاعا أحب الناس إليه ، بل لا يدع أن يقيمها على أقربهم رحما إليه ، ولا عجب أن يكون أول من يذود عنها ويمسحها ؛ لأنه مبلغها عن رب العزة إلى خلقه ، فكيف يتهاون فيها ، أو تأخذ الرأفة بمستحقها ؟ بذلك على ذلك ما روى أن امرأة من بنى غزوم سرت حليا ، فرفع أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاهتم لها القرشيون وقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ومن يمتريء عليه إلا أسامة حب رسول الله عليه وسلم ؟ فكلهم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الرسول . « أنشع في حد من حدود الله ؟ » ، ثم قام فخطب فقال : « أيها الناس ، إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » .

وما وقع لكعب بن الأشرف لم يكن انتقاما للرسول صلى الله عليه وسلم ، بل كان عقوبة له باتباعها كحرمات الله ، وصدته عن سبيله ؛ فقد كبر عليه أن ينتصر الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر على أشرف قريش ، فذهب إلى مكة وأخذ يحرش قريشا بأشعاره ، حتى إذا ملأهم حقدًا وضيعة عاد إلى المدينة ، فطلق يتغزل بنساء المسلمين ازدراء بهم ، ويمتدح الناس على الثورة عليهم ؛ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتله ، وأراح الإسلام والمسلمين من شره .

وكذلك ما وقع لعبد الله بن خطل ؛ فقد قلد المدينة على الرسول مسلما ، فبهته لأخذ الصدقات ، وأرسل معه من يخدمه من الأنصار ، فأمر الخادم مرة أن يذبح له نيسا ويصنع له طعاما ونام ، ثم استيقظ فوجده لم يصنع شيئا ، فقتله وارثه مشركا ، وجعل يهبو النبي بشعره ، ويلقنه لقينتين له تنفيانه ، وعند فتح مكة ركب فرسه ، ولبس درعه ، وأخذ قناته ، وصار يقسم لا يدخلها محمد عنوة ، حتى

(٤ - من مدى السنة)

إذا رأى خيل المسلمين خاف وذهب إلى الكعبة، فألقى سلاحه، وتعلق بأستارها، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله، وقال: إن الكعبة لا تحبب غاصيا، ولا تمنع من إقامة حد واجب.

والذين جاءوا بالإفك: عبد الله بن أبي، وحسان بن ثابت، ومسطلح بن أنثاة، وحننة بنت جحش - لم يفعل بهم رسول الله إلا أن أقام عليهم حد القذف كما أمر الله.

وهكذا كل من عاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقوة: كعقبة بن أبي معيط وغيره، ممن أهدر دمه يوم الفتح - لم يقاب انتقاما لنفسه، بل إقامة الحدود لله، وتأديبا بما قدموا من إيذاء للإسلام والمسلمين.

وفي الحديث حث على الأخذ بالأيسر في الأمور كلها ما لم يكن إثما، أو مفضيا إلى الإثم، وعلى العفو عن السيئ إلا في حقوق الله.

واستدلوا به أيضا على أن الحاكم يجب أن يتنزه عن الحكم لنفسه على خصمه، مهما يكن هو طيب النفس، كريم الخلق، بعيدا عن الظلم، حسنا للمادة وبعدا عن الشبهة.

الحديث التاسع

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

« إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ أَنْزَاعًا يَنْزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا ، فَسُئِلُوا ، فَأَفْتَوْا بِمَنِيرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا . »

[رواه الشيخان والترمذى]

شرح الحديث :

« عن عبد الله بن عمرو ^(١) رضى الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله لا يقبض العلم انزاعاً ينزعه من العباد : أى إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع العلم من الأرض ، عندما تشرف الدنيا على الفناء - فإنه لا ينزعه من صدور العلماء انزاعاً ، ويحويه محواً ، حتى يصبح جاهلاً من كان عالماً .

« ولكن يقبض العلم بقبض العلماء » : أى يرفعه بإماتتهم وليس هناك من يخلفهم ، فكلما قصر الناس فى حفظ العلم قل عدد العلماء وكثر عدد الجهلة ، فدنوا من هذه الخاتمة الأليمة نعوذ بالله منها .

(١) هو أبو عبد الرحمن - أو أبو عبد - عبد الله بن عمرو بن النضر بن وائل السهمي القرشي ، يلتقى نسبه ونسب النبي صلى الله عليه وسلم فى كعب بن لؤى ، وقد أسلم قبل أبيه ، وكان عالماً حافظاً عابداً ، وكان أبوه يكبره بثلاث عشرة سنة ، وتوفى سنة ٦٣ وقيل ٧٣ وقيل غير ذلك . واختلف فى موضع وفاته فقيل بمكة وقيل بالأنات ، وقيل بمصر ، وقيل غير ذلك .

« حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رءوساً جهالاً » ، يبق : يفتح أوله من بقی اللام ، وعالم فاعله . وفي رواية - يبق : بضم أوله من أبقي المتعدى ، وعالمًا مفعوله . ورءوساً : جمع رأس ، هكذا ورد في رواية عبد الله بن عمرو ، قال النووي : ضبطناه بضم الهمزة والتنوين جمع رأس ، وفي رواية أبي ذر : رؤساء جمع رئيس ، والمعنى على الروایتين واحد .

« فستلوا فأفتوا بشير علم » ؛ ذلك أن الناس إنما يلجئون عند الاستفتاء والاسترشاد إلى ذوى العلم والرياسة فيهم ، فإذا كانوا جهالاً أفتوا عن جهل ، فلا يتبين للناس وجه الحق فيما يسألون عنه .

« فضلوا وأضلوا » : فكانوا يقتضاهم ضالين ، يهتدون عن طريق الحق ، مستحقين العقاب . وكانوا مضلين لمن سألهم ؛ لأن السائلين سيعملون بما يرشدهم إليه المستولون ، فتنبئ أحماهم على الضلال ، فسوء الحال ، ويقبح للمآل .
وفي الحديث حث الجماعة والأفراد ، على بذل الجهد في نشر العلوم النافعة التي ترضى الله تعالى ، وتصلح من شأن الإنسان في الدنيا ، وتتمه لقاء الله في الآخرة .
ويؤيد هذا ما ابتدئ به الحديث في رواية أخرى ، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على جبل آدم في حجة الوداع فقال : يا أيها الناس ، خذوا من العلم قبل أن يقبض ، وقبل أن يرفع من الأرض . . . الحديث .

ولن يقوم العلماء بوظيفتهم ويؤدوا واجبهم ، إلا إذا كانوا عاملين مخلصين ، يقومون لله بنشر العلم ، وهداية الناس ، وإفنائهم فيما يمرض لهم ، دون أن تأخذهم في الحق لومة لائم ، وبذلك يقضون على الخرافات ، ويزيلون الشبهات ، ويحببون إلى الناس قول الحق وعمل الخير ، فتسير الأمة في سبيل العزة والرفعة والسعادة .
الحقبة .

أما من يكتفون بحفظ العلم أو اقتناء كتبه ولا يعملون به ، أو ينقادون إلى الأهواء والشهوات ، أو يخشون غضب ذوى السلطان ويطشهم - فلا يرجو .

للائمة ولا للذين منهم خير ، وهم أضربها من لم يدع دعواهم ، ولم يضع نفسه موضعهم .

ويؤيد هذا ماورد آخر الحديث في بعض الروايات : « فسأله أعرابي فقال : يا نبي الله كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا للمصاحف ، وقد تملنا ما فيها ، وعلماها أبناءنا ونساءنا وخدمتنا ؟ ، فرفع إليه رأسه وهو مضطرب فقال : « وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم للمصاحف ، لم يملقوا منها بحرف فيما جاءهم به أنبيائهم » . وفي الحديث أيضاً أن الرؤساء ، والحكام ، ومن يقولون مصالح الأمة العامة ، يجب أن يكونوا من هؤلاء العلماء ؛ لأنهم القادرون على قيادة الأمة إلى ما فيه خيرها في الماجل والأجل ، بصلاحتهم وعلمهم وعملهم . وفيه تحذير من تقليد الجملة أمور الأمة ومصلحتها ؛ لأنهم يقودونها بمجهلهم إلى الخراب والهمار ، ويستغلون مناصبهم في الحصول على لائقهم . ولذلك عد الرسول صلى الله عليه وسلم تقديم أمور الدولة من أشرط الساعة ، فقال : « إذا وصد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة » .

الحديث العاشر

عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه

وسلم ، قال :

« مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ
مَنْ اتَّبَعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ
دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ
اتَّبَعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا » .

[رواه مسلم ومالك وأبو داود والترمذي]

شرح الحديث

عن أبي هريرة^(١) رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :

« من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه » :

الهدى طريق الخير والبر كالإقبال على طاعة الله ، والصدقة على الفقراء ، وإنشاء المدارس والمشافى ، ومحاربة الرذيلة ، والجهاد في سبيل الله ، والعمل لجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم . والدعوة إلى الهدى تكون بالقول والعمل ، فمن دعا إليه كان له من الأجر على دعوته مثل أجور من اتبعه ، مهما يكن عددهم .
« لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا » : أى مضاعفة الثواب للداعي .
لأنه ينقص أجر المستجيبين ؛ فكل مستجيب للدعوة - وإن كان تابعا للداعي - يوفى أجره كاملا غير منقوص .

(١) هو ذلك الصحابي الجليل ، الحافظ للسكرت ، الذى لا يبلغ مداه فى رواية الحديث صحابى آخر . وكان شهرته بكنيته أنت الناس اسمه واسم أبيه ، ولذلك اختلف فيهما على نحو ثلاثين قولاً . قال ابن عبد البر : والذى تكن إليه النفس من هذه الأقوال أن اسمه فى الإسلام عبادة أبو عبد الرحمن ابن صخر . وقد مات فى المدينة سنة ٩٠ هـ وهو ن ٧٨ سنة . ودفن بالبقيع ، وصلى عليه الوليد بن عقبة بن أبي سفيان ، وكان يومئذ أميراً على المدينة .

« ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه » :

الضلالة ضد الهدى ، وهى ما يكون به المرء متكبها سبيل الحق والخير ، من تقصير فى الواجبات ، وارتكاب للموبقات . والدعوة إليها تكون بالقول ، وبالفعل ، وبسكوت من يحتاج بسكوته عند وقوع المنكر على مرأى منه . والإثم الذنب ، والمراد به هنا استحقاق العقاب على فعل الشر . فمن دعا الناس إلى شر بقوله أو عمله أو سكوته عند وجوب الإنكار عليه - يكون عليه من الوزر بمقدار ما على متبعيه ، كثرُوا .

« لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً » : فضاغة العذاب للمتبعين لا تخفف من عذاب متبعيه . بل كل مقتد بدعاة السوء - وإن كان تابعا لهم فى عمله - يوفى جزاءه من العذاب كاملا غير منقوص .

وفى الحديث ترغيب عظيم فى الدعوة إلى الخير ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر .. وتنفيذ شديد من الدعوة إلى الشر ، وتزيين الباطل للناس ، وصرفهم عن الخير ، وحضهم على ارتكاب الجرائم .

وفيه حث على اتباع الداعين إلى الهدى ؛ لأن متبعهم ينال أجره كاملا ، وإن كان أتباعه أئرا من آثار دعوتهم . وتحذير من اتباع الشر ، ورسيل الإلحاد ؛ لأن متبعهم ينال جزاءه ، وإن كان منحرفه أئرا من آثار إغوائهم . فوقوفهم موقف الدعاة ، وتذليلهم على الناس - ليس عذرا لمن يتبعهم .

وبذلك يتقرر مبدأ استقلال المرء بتحمل تبعه عمله ، وبطلان التماسل بموامل الخلداع والإغراء ، وهو ما أشير إليه فى قوله تعالى : « وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ، وما لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى ، فلا تلومونى ولوموا أنفسكم » ^(١) ، وقوله تعالى : « وإذا يتحاجون فى النار فيقول الضملاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا ، فهل

أثم مثنون عنا نصيباً من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها ، إن الله قد حكم بين العباد» (١).

فيجب على المسلم ألا تأخذه العزة بالإثم إذا دعى إلى خير ، وألا يفتر بتدليس دعاة الشر؛ فإنه مسئول أمام الله عن كل ما يقع منه . وخير له أن يكون دائماً محسناً مع المحسنين ، وبميداً عن المسيئين . قال صلى الله عليه وسلم : «لا يكن أحدكم إمعة : يقول أنا مع الناس : إن أحسن الناس أحسنت ، وإن أساموا أسأت . ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس تحسنا ، وإن أساموا أن تجتنبوا إساءاتهم » .

الحديث الحادي عشر

عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال :

« إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ :
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو
لَهُ » .

[رواه مسلم وأصحاب السنن (١)]

شرح الحديث

« من أبي هريرة رضى الله عنه^(٢) ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
« إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ » :

لا يراد من انقطاع العمل هنا عدم القدرة عليه لحسب ؛ لأن مجزأ لئيت عن
الأعمال الدنيوية بدهى لا يقصد بالإفادة ، وإنما يراد ما يترتب على انقطاع العمل
من عدم تجمد الثواب ، فالمسلم يمد الدنيا مزعة للآخرة ، فيزرع إيماناً صادقاً ،
وعملًا صالحاً ؛ ليحظى ثواباً جزئياً ، ورضواناً من الله ، فإذا مات لم يستطع أن
يزرع زرعاً جديداً ، فلا يحظى ثمرة جديدة إلا من ثلاثة أشياء طيب غرسها مستمر
نفعها ، دائم ثوابها .

١ — « صدقة جارية » : أى صدقة دائمة النفع ، متجددة الفائدة ، لا تبطل
منفعتها بموت صاحبها ، كأن يقف جزءاً من عقاره لينفق ريمه في -هل الخير :
من إطعام الفقراء ، وتعليمهم ومدادواتهم ، وتيسير سبل العيش لهم . أو يبنى
مسجداً لإقامة شعائر الدين ، أو مدرسة لتعليم العلم النافع ، أو قنطرة تسهل على
الناس عبور نهر لقضاء مصالحهم ، أو حوض يسهل عليهم الحصول على الماء النقي ،

(٢) راجع الحديث العاشر .

(١) راجع الحديث الثالث

أو ما أشبه ذلك مما يدوم نفعه للناس بعد موت صاحبه .

٣ - « أو علم ينفع به » : وهو ما يعرف الناس أحكام دينهم وما فيه من فضائل ، ويرغبهم في العمل به ، والدود عنه ، أو يخفف من عنهم من متاعب الحياة ويعين على تيسير سبل العيش . فالمراد من النفعة ما يشمل النفعة الأخروية ، والنفع والندوية المترتبة شرها .

٣ - « أو ولد صالح يدعو له » : الولد يشمل الذكر والأنثى من نسله قرب أو بعد ، ومثل الدعاء من الولد كل عمل صالح يعمله لأبويه : من صدقة وصلاة وزكاة وحج ؛ لإشترائها جميعاً في أنها وسائل إلى رضا الله سبحانه ونيل ثوابه ومغفرته ، وقد ورد في السنة ما يؤيد ذلك ؛ فقد روى أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات ولم يوص ، أفينفعه أن أتصدق عنه ؟ قال : « نعم » .

وروى الشيخان وأحمد عن عائشة رضي الله عنها ، أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أمي افلكت نفسها (ماتت فجأة) ، وأراها لو تكلمت تصدقت ، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : « نعم » .

وروى أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ، أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بذنة ، وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين ، وأن حمراً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقَالَ : « أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصبت وتصدقت عنه نفعه » .

وروى الدارقطني أن رجلاً قال : يا رسول الله ، إنه كان لي أبوان أبرهما في حال حياتهما ، فكيف لي ببرهما بعد موتهما ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « إن من البر أن تصلي لهما مع صلاتك ، وأن تصوم لهما مع صيامك » .

وروى الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت :

يا رسول الله ، إن أبى أدركته فريضة الله في الحج شيئاً كبيراً لا يستطيع أن يستوى على ظهر بعيره ، قال : « فحجى عنه » .

وروى البخارى عنه رضى الله عنه ، أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمى نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : « نعم حجى عنها . أرايت لو كان على أمك دين أ كنت قاضيته ؟ اقضوا الله ، فאלله أحق بالوفاء » .

وفي الحديث حث المرء على انتهاز فرصة الحياة لئلا ما ينفعه في أخراه ، وترغيب في الأعمال التي يدوم نفعها وتبقى آثارها : من الصدقات ، والعلوم النافعة وتربية الأولاد على قواعد الدين وأصول الفضيلة .

(١)

صلى

ولهذا الحديث ارتباط وثيق بأصل عظيم من أصول الدين ، جدير بالإيضاح والتبيين ؛ ذلك أن الناس في الجاهلية كانوا يفعلون ما يفعلون من مكر ، ويعتمدون في النجاة من العقاب على الانتساب إلى من يزعمونهم مقربين إلى الله ، أو على شفاعة الأصنام التي يسجدون لها من دون الله ، فقرر الإسلام أن العمل وحده هو أساس ما ينال المرء من ثواب ، أو يصيبه من عقاب ، وأن كل نفس سئال بين يدي ربها عن عملها ، و « لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » ^(١) ، وأن هذا أصل عام أنزله الله تعالى على المرسلين : « أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ، أن لا تزدوا زرة أخرى . وأن ليس للإنسان إلا ما سقى » ^(٢) « بأيتها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزى والد عن والده ، ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً » ^(٣) فحينئذ تنقطع الأسباب ، ولا تنفع الأحساب ؛ فإذا

(١) راجع هذا الموضوع في ص ١٣٩ ج ٤ : تفسير الألويس ، ١٣٠ - ١٤٤ ، ٣٣١

ج ٤ فتح الباري ، ٢٨٥ ج ٢ : تفسير القرطبي ، ٤٩١ ج ٤ : قيل الأوتار ، ٢٥٤ -

٢٧٠ ج ٨ : تفسير المنار .

(٢) آخر البقرة (٣) ٣٦ - ٣٩ : النجم . (٤) ٣٣ : لقمان .

نفخ هم الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون . فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ^(١) ، « فسا تنفهم شفاعة الشافعين » ^(٢) « يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله » ^(٣) .

« يا معشر قریش ، اشتروا أنفسكم ، لا أغنى عنكم من الله شيئاً . . . يا فاطمة بنت محمد ، شئني ما شئت من مالى ، لا أغنى عنك من الله شيئاً » .
وقد انبنى على هذا الأصل قاعدة أصولية ، هى عدم صحة النيابة فى العبادات البدنية ^(٤) ؛ لأنها إنما شرعت لتزكية النفوس والتقرب إلى الله ، وذلك إنما يكون لمن قام بها ، وهو أساس المثوبة عليها .

و بعد ، فهل يطابق حديثنا هذه القاعدة ؟ وهل يتفق معها أن يناب المرء أو يعاقب بعمل غيره ، أو بما لا دخل له فيه من خير أو شر ؟
فأما موافقة حديثنا للقاعدة فلا غبار عليه ؛ لأن تجدد الثواب بعد الموت فى الأمور الثلاثة راجع إلى أن العامل هو الذى أنشأ مصدر الصدقة ، أو مهد للناس سبيل الانتفاع بعمله بعد موته ، أو بتربية ولده وتهذيبه حتى نشأ حارفاً بربه ، وبعث أبويه عليه ، رغباً فى الخير ، مبهتداً عن الشر . وهذا من أجل ما يسلمه الوالدان فى الحياة . وقد روى : « ولد الإنسان من سعيه » .

وأما ما يقع من غير الولد فهو إما دعاء للميت ، أو عمل يوهب له :
فأما الدعاء — فقد اتفق على أنه يرجى نفعه للميت والحي ، القريب والبعيد ، بوصية وغيرها . والأدلة على ذلك كثيرة ، منها :

١ — ما علم من الدين بالضرورة من وجوب الصلاة على الميت ، وجعلها دعاء له . وقد روى عن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله

(١) ١٠١ — ١٠٣ : المؤمنون .

(٢) ٤٨ : المدثر .

(٣) أكثر الانطالق (٤) راجع ص ١٥٧ — ١٦٨ ج ٢ : المرافعات لشمس .

عليه وسلم قال : « إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء »^(١) ، فلم يكن ذلك نافعا أو مرجو النفع ما أمر به المسلمون .

٢ — ما ورد من الأمر بالدعاء للميت عقب دفنه ، فقد روى أبو داود عن عثمان رضى الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الميت وقف عليه ، فقال : « استغفروا لأخيك ، وسألوا له التثبيت ؛ فإنه الآن يُسأل » .

٣ — ما ورد من الدعاء للموتى عند زيارة المقابر ، فمن بريدة رضى الله عنه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم : « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . نسأل الله لنا ولكم العافية »^(٢) .

٤ — ما ورد في فضل الدعاء للآخ بظهر الغيب ، من غير تفصيل بين حي وميت ؛ فقد روى عن أم السدواء وأبي السرداء ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : « دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة »^(٣) .

٥ — ما ورد في القرآن الكريم من مدح المسلمين اللاحقين ، بدهاشهم لإخوانهم السابقين ، في قوله تعالى : « والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ، إنك رؤوف رحيم »^(٤) .

فالكتاب والسنة يدلان على أن المؤمن - حيا أو ميتا - ينتفع بدعاء إخوانه المؤمنين ، وذلك لا يمارض حديثنا ، ولا ينقض القاعدة الكلية .

أما أنه لا يمارض حديثنا - فلأن الحديث لبيان أعمال خاصة تأخذ حكم الدوام والاستمرار ، فتتجدد المثوبة عليها بعد الموت ، تبعاً لدوام النفع بها . والأدلة -

(١) رواه أبو داود وابن ماجه .

(٢) رواه أحمد وسلم وابن ماجه .

(٣) رواه مسلم وأبو داود .

(٤) ١٠ : المفسر .

الأخرى إيمان ما ينفع به السلم بعد موته ، بسبب اعتناقه الإسلام في الجلة ،
 ووداياته المؤمنين . فصلاهم عليه ودعاؤهم له شفاعة مشروعة ، وعبادة يثابون
 عليها ، وانتفاعه بذلك من باب مكافأته على سلوك سبيلهم في الجلة ، لا لعمل
 خاص من أعماله . ولذلك نهى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر
 المنافقين ، وأن يصلى على من مات منهم ؛ لأنهم لا يستحقون بنفاقهم أن يعدوا
 في زمرة المؤمنين . فقال تعالى : « استغفر لهم أولا تستغفر لهم ، إن تستغفر لهم
 سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ؛ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله . والله لا يهدي
 القوم الضالين » ، وقال تعالى : « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ، ولا تقم
 على قبره ؛ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون »^(١) .

وجلى أنه لا منافاة بين أن يحصل الرء على ثواب متجدد مستمر ببعض
 أعماله دون بعض ، وأن يكون باعتناقه الإسلام وانتظامه في سلك المؤمنين
 معرضا للانتفاع بدعائهم له حيا وميتا ، وبصلاتهم عليه بعد موته ، كما يكون
 بإسلامه معصوم الدم ، ومسحقا للحياة في حياته .

وقد تبين من هذا أن المثوبة في الحالتين راجعة إلى عمل المسلم جلة أو
 تفصيلا ، وبذلك لا تنناقض الأدلة والقاعدة العامة ، ولا تضطر إلى ما تكلفوه
 في التوفيق بين ما دلت عليه هذه الأحاديث وقوله تعالى : ﴿ وأن ليس للانسان
 إلا ما سعى ﴾ ، من قولهم في هذه الآية إنها منسوخة ، أو خاصة بالكافرين ،
 أو مؤولة بأن سعى المؤمن ليس لأخيه من طريق الصل ، وهو له من طريق
 الفضل ، أو بأن اللام بمعنى على كما في قوله تعالى : ﴿ ولم السنة ﴾ ويكون
 المعنى : ليس على الإنسان من الآثام إلا إثم ما عمل . فادعاء النسخ أو الخصوص
 من الدعاوى الرخيصة التي لا دليل عليها . والتأويل ارتكاب خلاف الأصل

فلا يكون إلا بمجبة . وجعل اللام هنا بمعنى على - مع ما بين الآيتين من فرق واضح - لا يلائم سياق الآية ؛ إذ يكون معناها مطابقاً لمعنى ما قبلها : ﴿ أن لا تزدوا زرة وزر أخرى ﴾ ، والتأسيس خير من التوكيد .

وأما العمل من غير الولد - فقد اختلف فيه :

١ - قال أهل السنة : للإنسان أن يحمل ثواب عمله لغيره ، صلاة كان أو صياماً أو حجاً أو قراءة قرآن ، أو غير ذلك من أعمال البر ، ويصل ذلك إلى الميت وينفعه . وإليه ذهب الإمام أحمد ، وجماعة من العلماء ، وجماعة من أصحاب الشافعى .

٢ - وقال المعتزلة : لا يصل إلى الميت ثواب شيء من عمل غيره ، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة والشافعى ^(١) والثورى .

استدل الأولون بما روى عن عائشة رضى الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » ، وهو حديث متفق عليه ، ويجمع على صحته ، فيكون ما دل عليه استثناء من القاعدة العامة .

وإذا كانت عائشة قد أفقت بخلافه - فالمتبر من رواية الراوى ونفواه الأول دون الثانى .

وقد اختلف أصحاب الرأى فى معنى الحديث ، قال صاحب الفتح : « اختلف المجيزون فى المراد بقوله : ﴿ وليه ﴾ ، فقيل : كل قريب ، وقيل : الوارث خاصة ، وقيل : عصبته . والأول راجح ، والثانى قريب ، والثالث مردود بقصة المرأة التى سألت عن نذر أمها ، وقد تقدمت . واختلفوا : هل يخص ذلك بالولى ؟

(١) المروى عن الشافعى فى الأم (٤٦ ج ٤) : أن الميت لا يلحقه من الخى إلا ثلاثا : الدماء ، وحجة الفرض ، والصدقة . ولذلك اشتهر عن أصحابه عدم وصول ثواب القراءة . وقد رأيت أن ما ورد فى الحج والصدقة إنما هو فيما يفعله الأبناء عن والديهم .

لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية ، ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة فيه الحياة ، وكذلك في الموت إلا ما ورد فيه الدليل ، فيقتصر على ما ورد ويبقى على الأصل ، وهذا هو الراجح ، أم لا يختص بالولي ، فلو أمر أجنبيا بأن يصوم عنه- أجزأ ؟ . وقيل : يصح استقلال الأجنبي بذلك ، وذكر الولي لكونه الغالب . وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخير ، وبه جزم أبو الطيب الطبري ، وقوام تشبيهه صلى الله عليه وسلم ذلك بالدين ، والدين لا يختص بالقريب « اهـ .

واستدل الآخرون بالقاعدة الكلية ، وبما أخرجه النسائي عن ابن عباس . أنه صلى الله عليه وسلم قال : « لا يصلي أحد عن أحد ، ولا يصوم أحد عن أحد . ولكن يعلم عنه مكان كل يوم مدأ من حنطة » .

أما حديث عائشة فلم يرد إلا من طريقها ، وقد تركته فلم تعمل به ، وأفتت بخلافه إذ سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم ، فقالت : « يعلم عنها » . ومنها أنها قالت : « لا نصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم »^(١).

ولا يصح قض القاعدة الكلية بمحدث لم يبلغ مبلغ القواريء لافظاً ولا معنى . ومن القواعد المقررة أن خبر الواحد إذا عارض أصلاً قطعياً لا يعمل به إلا إذا عضده قاعدة قطعية أخرى^(٢) ، وهذا خبر لم تمضه قاعدة ولا شبه قاعدة ، بل عدل راويه عن العمل به إلى الإفتاء بخلافه .

والرأي الثاني في نظرنا أقوى دليلاً ، وأهدى سبيلاً ، فلا يصح أن ندع قاعدة كلية في الدين قامت عليها البراهين الصحيحة من آيات الكتاب الكريم . بمحدث آحاد عدل راويه عنه إلى الإفتاء بخلافه . وكون للمعتبر من رواية الراوي وفتواه الأول دون الثاني إنما يتعلق به إذا لم يكن في المسألة غيرها ، فأمّا إذا:

(١) أخرجه البيهقي .

(٢) راجع ص ٩ - - ١١ ج ٣ : للوافقات .

كان هناك أصل من أصول الدين يوافق فتوى الراوى - فإن عدول الراوى عن الرواية حينئذ دليل على رجوعه إلى حكم القاعدة ، وعدم اطمئنانه إلى مخالفتها . وينبى - توفيقاً بين النصوص ، ومراعاة لصحة حديث عائشة - أن يقيد الولى فيه بالولد .

ولقد أمر الله تعالى عباده أن يعبدوه خوفاً وطمعاً ، رهباً ورغباً ، ولا يتفق مع الخوف والطمع والرهبة والرغبة أن يهب المرء ثواب عمله لشيره ؛ فإن هذا لا يكون إلا من واثق بقبول عمله ، وباستحقاق الثواب عليه وعدم الحاجة إليه . وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تفتقر بأعمالنا ، فتوجب بها الجنة لأنفسنا ؛ لأنها ليست بشيء فى جانب ما أعد الله لمعباده من النعيم ، قال صلى الله عليه وسلم : « لن يدخل أحدكم الجنة بعمله » ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا ، إلا أن يتغمدى الله برحمتي » .

وصف الله عباده المؤمنين بأنهم - مع إقبالهم على عبادته ، واستقامتهم على طريقته المثلى - يخشون عذابه ، ويسألونه أن يصرف عنهم عذاب جهنم ، فقال تعالى : ﴿ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً . والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً . والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً . إنها ساءت مستقراً ومقاماً ^(١) . فآمن من هؤلاء من يزعم أنه يملك من ثواب عمله ما يستطيع التصرف فيه كما يتصرف فى متاعه ؟ وإذا كان الثواب يملك كما تملك السلعة ، ويباع لصاحبه أن يهبه - فإذا بمنحه من يهبه ؟ وإذا يتسع مجال الإثم والبنى للأغنياء ، ويقبل على العبادة الفقراء ، لا ليهذبوا نفوسهم ، ويتقربوا إلى ربهم ، بل فراراً من هيب العمل ، وركوناً إلى كسب المال من أيسر السبل . ولعل الأمر يصل بين

(١) ٦٣ - ٦٦ : القرآن .

الفر يقين إلى كتابة العقود وتسجيلها ، كما كتبت من قبل صكوك الغفران ١ .
 ويدل ما سقناه لك على أن المرء لا يعاقب بعمل غيره إلا أن يكون متسبباً
 فيه ، ومن الأدلة الخاصة بذلك قوله تعالى : ﴿ ولا تسكب كل نفس إلا عليها ،
 ولا تزدوا زرة وزر أخرى ﴾ ^(١) ، وقوله تعالى : ﴿ اليوم تجزى كل نفس بما
 كسبت ، لا ظلم اليوم ﴾ ^(٢) وقوله تعالى : ﴿ اليوم لا تنظّم نفس شيئاً ولا تجزون
 إلا ما كنتم تعملون ﴾ ^(٣) ثم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : « ومن
 سن سنة سيئة فعله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » ، وهو المراد
 بقوله تعالى : ﴿ وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ﴾ ^(٤) .

وينبغي أن ننبه هنا على أمرين :

١ — ما روى عبد الله بن عمر مرفوعاً : « إن الميت يعذب ببكاء أهله
 عليه » ، وقد فسروا البكاء هنا بالنياحة ؛ لتصريح بها في بعض الروايات ،
 والتصريح بأن مجرد البكاء لا عقوبة عليه . والحديث مع هذا معارض للأصل
 القطعي . ولذلك ردت السيدة عائشة فيما روى من بعض طرق الحديث : أن ابن
 عمر سمع بكاء عند وفاة أم عمر وبنت أبان بن عثمان ، فقال لابن أبي مليكة :
 ألا تنهى هؤلاء عن البكاء ؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الميت
 يعذب ببكاء أهله عليه » ، فأخبر ابن أبي مليكة عائشة بذلك ، فقالت : « والله
 إنك لتضغري عن غير كاذب ولا متهم ، ولكن السمع يخطئ » ، وفي القرآن
 ما يكتفيكم . ﴿ ولا تزدوا زرة وزر أخرى ﴾ .

ولكن العلماء أولوا الحديث بأن الميت يشعر بالنياحة عليه فيؤله ذلك ،
 أو بأنه يعذب بالنياحة إذا أوصى بها ، أو كان ممن يرضى عنها . وهذا تقييد

(١) : ١٦٤ : الأتعام .

(٣) : ٥٤ : بس .

(٢) : ١٧ : غافر .

(٤) : ١٣ : النكيت .

للحديث يؤيده ما في بعض الروايات : « إن الميت يعذب بمعض بكاء أهله عليه » .

٢ — ما روى من الأحاديث دالا على أن بعض الأطفال يعذبون ، وهو ما ذهب إليه الأزارقة من الخوارج في أطفال المشركين ^(١) . ومن ذلك ما روى أن خديجة أم المؤمنين رضی الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين أطغالي منك ؟ قال « في الجنة » . قالت : فأطغالي من غيرك ؟ قال : « في النار » . فأعادت عليه ، فقال : « إن شئت أسمعتك نضاضهم » ^(٢) . وما روى أن صبيًا من أبناء الأنصار مات ، فقالت عائشة : عصنور من مصافير الجنة . فقال صلى الله عليه وسلم : « وما يدريك يا عائشة ؟ إن الله خلق خلقًا ثلث النار وهم في أصلاب آبائهم » . وما روى أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الأطفال الذين يموتون ، فقال : « الله أعلم بما كانوا عاملين » ، فهذه الأحاديث وأمثالها أخبار آحاد ضعيفة ، لا تقوى على معارضة النصوص القطعية الصريحة ، ومنها :

١ — أدلة القاعدة القطعية الدالة على أن المرء لا يؤخذ بغير ما جنى .

٢ — قوله تعالى : ﴿ وإذا الموءودة سئلت . بأي ذنب قتلت ؟ ﴾ ، فكيف يلام أهلها على وأدها من غير ذنب ، ثم يلقي بها في نار الجحيم ؟

٣ — ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — أن من هم بسيرة فلم يفعلها لم تكتب عليه ، فكيف لا يؤخذ المرء إذا هم بسيرة فلم يفعلها ، ثم يؤخذ الأطفال بما لم يفعلوه ، بل لم يهواؤا به ؟

٤ — الإجماع على أن ما فعله الأطفال قبل البلوغ لا يؤخذون به ، فكيف يؤخذون بما لم يفعلوا ؟

فالأطفال — وإن أخذوا في الحياة حكم آبائهم — يتفضل الله تعالى عليهم إذا ماتوا قبل البلوغ بدار كرامته . وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى

(١) راجع ص ٧٢ — ٧٩ ج ٤ : الفصل لابن حزم .

(٢) قال ابن حزم في هذا الحديث : إنه ساطع مطروح ، لم يروه قط من فيه خير .

في المنام إبراهيم عليه السلام في روضة خضراء ، فيها كل نور ونعيم ، وحواليه من أحسن صبيان وأكثرهم ، فسأل عن الصبيان ، فأخبر أنهم من مات من أولاد الناس قبل أن ييلفوا . قيل : يا رسول الله ، وأولاد المشركين ؟ قال : وأولاد المشركين .

ولقد صدق الحكم المدلل إذ يقول : ﴿ إن الله لا يظلم مثقال ذرة ، وإنه لك حسنة يضاعفها ، ويؤت من لدنه أجراً عظيماً ﴾^(١) .

الحديث الثاني عشر

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال :

« قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُنْزِلَ اللَّهُ : « وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ » قَالَ : يَا مُقَمَّرَ غُرَيْشٍ ، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا . يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا . يَا عَبَّاسُ ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا . وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ، لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا . وَيَا فاطمة بنتَ مُحَمَّدٍ ، سَلِّينِي مَا شِئْتُ مِنْ مَالِي ، لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا » .

[رواه الشيخان والترمذي]

وقد روى هذا الحديث بمدة روايات ، منها :

١ - في البخاري عن ابن عباس^(١) رضي الله عنهما ، قال : لما نزلت : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ - صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو ، فجاء أبو لهب وقريش - فقال : « أرايتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقاً ؟ » قالوا : نعم ، ما جربنا عليك إلا صدقاً ، قال : ﴿ فإني نذير لكم

(١) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعثه الله الحكمة ، فكان بركة هذه الدعوة حبر هذه الأمة ، ومن كبار علماء الصعابة ، حتى كان عمر يقبضه مع الأشياخ وهو شاب . وقد كلف بصره ثم توفي بالطائف سنة ٦٨ هـ آخر أيام ابن الزبير .

بين يدي عذاب شديد» . فقال أبو لهب : تباً لك سائر اليوم ! ألهذا جئتما ؟
فكرت : « ثبت يدا أبي لهب وتب ... السورة »^(١) .

٢ - وفي الترمذي : يا معشر بني عبد المطلب ، أنقذوا أنفسكم من النار ؛
فإني لا أملك لكم ضرراً ولا نفعاً . يا فاطمة بنت محمد ، أهدئي نفسك من النار ؛
فإني لا أملك لك ضرراً ولا نفعاً ، إن لك رحماً سأبليها ببلاها .

٣ - وفي الطبراني عن أبي أمامة^(٢) رضى الله عنه ، قال : « لما نزلت
وأنذر عشيرتك الأقرى - جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى هاشم ونسائه
وأهله ، فقال : يا بني هاشم اشتروا أنفسكم من النار ، واسعوا في فكاك رقابكم .
يا عائشة بنت أبي بكر ، يا حنيفة بنت عمر ، يا أم سلمة ... الخ » .

نمحيهم : أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن قوله
تعالى : « اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك
الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم . » ، ثم فتر الوحى مدة عاد
بعدها بالأمر بالدعوة في قوله تعالى : « يا أيها الذئير . قم فأنذر . وربك فكبر
وثيابك فطهر . والرجز فاهجر . ولا تمنن تستكثر . ولربك فاصبر » ، فقام رسول الله
صلى الله عليه وسلم يدعو إلى دين الله سرّاً ، حتى نزل عليه بعد ثلاث سنين
قوله تعالى : « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين . » ، وقوله تعالى : « وأنذر
عشيرتك الأقرى بين . » ، فكان هذا مبدأ لإعلان الدعوة .

وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بإنذار عشيرته الأقرى بين قبل غيرهم تقريراً
أبداً محرم الدعوة ، وأنها لا يمتاز فيها أحد عن أحد ، ولا يستثنى منها قريب
ولا بعيد ، ولأن من يحاول إصلاح غيره قبل أن يصلح نفسه ومن يتعامل به -

(١) ص ٣٥٥ ج ٨ : فتح الباري .

(٢) أبو أمامة هو صدق بن عجلان الباهلي ، من الأكثرين من رواية الحديث ، سكن
مصر ، وانتقل منها إلى حمص ، ومات بها سنة ٨١ أو ٨٦ ، ويقال إنه آخر من مات بالقام
من الصحابة .

لا يستجاب له ، ولا يعلم أن إلى قوله ، بل يقال له : أصلح نفسك وآقك^(١) .
ولا ينتظر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو عشيرته لدين الله
مرة واحدة ؛ لأنه لم يبعد في الناس أن يستجيبوا سراعاً لمن يدعوهم إلى تغيير
ما وجدوا عليه آباءهم : من عقائد تمكنت في نفوسهم ، وجوت بحرى الدم
من اللحم ، بل المقول أن يتكرر هذا الدعاء كلما دعت إليه الداعية ؛ حتا لمن لم
يؤمن منهم على الإيمان ، ولمن آمن على أن يستقل بعمل ما ينجيه من عذاب الله ،
وآلا يعتمد على قراهه من رسول الله .

وهذا - فيما أرى - هو السر في تعدد الرويات واختلافها في هذا الحديث ،
ففي بعض الرويات ذكر صعود الصفا وحضور أبي لهب ، وفي بعضها ذكرت
فاطمة^(٢) بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي بعضها لم تذكر ، وفي بعضها
ذكر نداءه صلى الله عليه وسلم لما أشأه وحفصة وأم سلمة .

فالتي ذكر فيها الصفا وحضور أبي لهب لا بد أنها وقعت في مكة ، عند
البدء بإعلان الدعوة ، قبل موت أبي لهب ، وقدمات في أيام بدر . والتي ذكرت
فيها فاطمة لا بد أنها وقعت وفاطمة تمقل هذا الدعاء ، وتكلف ما تطالب به الشريعة .
والتي نادى فيها زوجاته لا بد أنها وقعت بعد تزوجه صلى الله عليه وسلم بهن ،

(١) قال صاحب الفتوح : « والسر في الأمر بإفئار الأفرين أولاً أن الحجة إذا قامت
عليهم تمتد إلى غيرهم ، وإلا كانوا علة للأبدين في الانتناع . وآلا يأخذ (الرسول)
ما يأخذ القريب لقرب من العطف والرأفة ، فيطأ بهم في الدعوة والتضويق ، فذلك نس له
على إنفانهم » اهـ .
ونقول : إن قيام الحجة على الأفرين واستسلامهم له لا يكون حجة على الأبدين ؛
إسكان التهمة من الأفرين . ومن الحكم الرائعة أن الله تعالى لم يجعل ظهور أمر الرسول
بين قومه ، إذ أقال الناس : إن قريشاً تريد ذلك العرب ، فممدت إلى أحد أبنائها فادعت
نبيته وأيدته ؛ لتصل إلى بيتها . ولذلك لم ينقم الإسلام إلا بعد أن هاجر الرسول صلى الله
عليه وسلم وبعد عن قريش . والتي يكون حجة للأبدين هو امتناعه من إفئار الأفرين
كأينا .

(٢) ولدت فاطمة رضى الله عنها قبل الهجرة بنحو ١٩ سنة ، وكانت أحب بنات الرسول
صلى الله عليه وسلم إليه ، وتوفيت بعد وذهت بسة أشهر ، وسنها ٢٨ سنة .

وقد كان ذلك بعد الهجرة . والروايات التي ورد فيها قوله صلى الله عليه وسلم : لا أغنى عنكم من الله شيئاً - يطلب على الظن أنها لم تكن في مبدأ الدعوة قبل أن يظهر أمر الرسول ، بل كانت بعد ظهور أمره ، ورجحان صدقه عندهم ، وعامهم في الانتفاع بالنسبة إليه .

قال في الفتح : « وقد قدمت ... احتمال أن تكون هذه القصة وقعت مرتين ، ولكن الأصل عدم تكرار النزول » ونحن نرجح هذا الذي عده محتملاً ، بل نرجح وقوع الحادثة أكثر من مرتين ، ولا يعترضنا ما أورده من أن الأصل عدم تكرار النزول ؛ لأن تكرار وقوع الحادثة لا يقتضي تكرار نزول الآية ، بل نزول الآية مرة واحدة هو الذي يقتضي تكرار الحادثة ؛ لما يبيناه من قبل . ولا حرج على الراوي - حينما يروي الحادثة في أدوارها المتأخرة - أن يقول : لما نزل قوله تعالى كذا جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بنى هاشم الخ ، باعتبار أن هذا الجمع أثر من آثار نزول الآية ، ومتروك عليه . وقد صرح بهذا صاحب الفتح نفسه فقال - بعد أن أورد رواية الطبراني عن أبي أمامة - : « نهذا إن ثبت دل على تعدد القصة . ويجعل قوله : لما نزلت جمع - أي بعد ذلك ، لأن الجمع وقع على الفور » ١٠ .

شرح الحديث :

« عن أبي هريرة رضى الله عنه قال . . . » :

قالوا : إن هذا الحديث عن أبي هريرة أو عن ابن عباس من مراسيل الصحابة ^(١) ؛ لأن القصة وقعت بمكة ، وابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ، وأبو هريرة لم يسلم إلا في المدينة

(١) الحديث المرسل : ما حذف من سنده الصحابي الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وهذا مسلم في رواية البخاري عن ابن عباس ؛ لأنه ذكر فيها الصمود على الصفا ، وقد وقع قبل أن يولد ابن عباس . أما أبو هريرة فليس في روايته ذكر الصفا - فلعله سمع ما وقع بالمدينة بعد إسلامه ، وهو الراجح بناء على ما قررناه في الرواية التي تذكر فيها فاطمة ، أو يقال فيها للقرشيين : لا أغنى عنكم من الله شيئاً . على أن الإسلام ليس شرطاً في صحة التحمل ، فلا مانع يمنع أبا هريرة من رواية الحادث الأولى إذا حضرها ؛ فقد ولد قبل الهجرة بنحو ١٩ سنة ، فكانت سنه عند الجهر بالدعوة لا تقل عن تسع سنين ، وهي تسمح له بالسباح والضبط والحفظ ، وبذلك لا تكون روايته لهذا الحديث من المراسيل . والله أعلم .

« قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله : وأنذر عشيرتكم الأفرين » الإنذار : الإبلاغ مع تخويف ، وعشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون ، وروايات الحديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يقتصر عليهم في الإنذار ، بل نادى معهم قبائل من قريش . قال في الفتح : « ونداؤه للقبائل من قريش قبل عشيرته الأولى ليكرر إنذار عشيرته ^(١) ، ولدخول قريش كلها في أقراره » . « قال : يامعشر قريش » : للمعشر كمسكن : الجماعة ، وأهل الرجل .

« اشتروا أنفسكم » : أي حافظوا عليها ، وخلصوها من العذاب ، بالإيمان وما يتبعه من فعل المأمورات وترك المنهيات ؛ فإن من يندس نفسه بالكفر أو بإحمال أوامر الله - يعرضها لعذاب الله ، فيكون زاهداً فيها غير معنى بأمرها ، شأنه في ذلك شأن البائع لسلعة لا يرغب في اقتنائها . ولا منافاة بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « اشتروا أنفسكم » وقول الله تعالى : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لم الجنة » : لأن المراد بالأول تخليص النفس من العذاب ، وبالثاني محاربة الحصول على الثواب ، وكلاهما مطلوب لمن آمن بالله وعمل صالحاً .

(١) يعني : لدخول المعصية في النداء العام أولاً ، ثم الخاص تالياً .

« لا أغنى عنكم من الله شيئاً » : هذا تعليل للحث على شراء النفس ؛ والمعنى لا أستطيع أن أمتع عنكم عذاب الله إذا لم تؤدوا ما يحببه عليكم ، فاعملوا بأنفسكم للتخلص من عذابه ، والحصول على ثوابه .

« يا بنى عبد مناف ، لا أغنى عنكم من الله شيئاً . يا عباس بن عبد المطلب ، لا أغنى عنك من الله شيئاً . يا صفيّة عمة رسول الله ، لا أغنى عنك من الله شيئاً . يا فاطمة بنت محمد ، سلفى ما شئت من مالى ، لا أغنى عنك من الله شيئاً » .

ابتدأ الرسول صلى الله عليه وسلم ببناء قریش كلها ، ثم أخذ يتدرج فى البناء من الأعم الأبعد إلى الأخص الأقرب ، حتى ذكر بنته فاطمة رضى الله عنها ، فبين لها - وهى أقرب الناس إليه ، وأحوجهم إلى عطفه ورعايته - أن لها أن تطالب منه ما تشاء مما يملك ، وهو المال ، أما مالا يملك فليها أن تسلك إليه الطريق الموصلة إليه ، فهو مهما توسع فى إجابة مطلبها مما يملك - لا ينفى عنها من الله شيئاً ، وهذا تأكيد وتقوية للمعنى .

وفى الحديث حث على وجوب اعتماد المرء فيما ينفعه من عذاب الله على إيمانه وعمله الصالح ، لأعلى ماله من صلة بالمقرين إلى الله ، فها هو ذا رسول الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله ، وأقرب المقرين إليه ، يقول لأحب بناته إليه ، وأمسهم برحما به ، وأحوجهم إلى عطفه وبره : إنه لا ينفى عنها من الله شيئاً . وقد بينا فى الحديث السابق ما يمكن أن ينتفع به للمرء من عمل غيره ، وأورد صاحب الفتح هنا احتجاج بعض المالكية بهذا الحديث على أن النياحة لا تدخل فى أعمال البر ، وتعميقاً بمالا غناء فيه ، وقد قدمنا فى الموضوع ما فيه الكفاية^(١) .

بقي أن بعض الناس قد يستدل على انتفاع المرء بعمل غيره ، بقوله تعالى : « والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ، وما ألتناهم من عملهم من شيء » ، كل امرئ بما كسب رهين^(٢) ، ولا دليل لهم فيه ؛ فإن المراد به

(١) انظر ص ٥٩ - ٦٨ فى هذا الكتاب . (٢) ٢١ : الطور .

أن الله تعالى جعل من ضمن ما يمازى به المؤمنين على إيمانهم انقناس كل من الآباء والأبناء بعضهم ببعض ، فإذا كانوا في درجات متفاوتة من درجات النعم في الجنة - ألحق الأبناء بالآباء ، أى قربهم منهم ؛ ليستطيعوا الانقناس بهم ؛ من غير أن يخل ذلك بما أسكل منهم من درجة النعم التي استفادها بعمله ، ولسكل منهم من ضروب النعم ما يصرفه عن التفكير في زيادة الآخر عنه فيه ، فالسبب في دخول كل من الآباء والأبناء الجنة ، وفي انقناس كل منهما بالآخر - هو إيمانه الصحيح الذي استحق به دخول الجنة ، ولذلك قال تعالى بعد ذلك « وما أنعام من عملهم من شيء » ، أى وما نقصنا أحداً منهم شيئاً من جزاء عمله ، ثم قال تعالى : « كل امرئ بما كسب رهين » ، أى مقيم على جزاء عمله ملازم له .

وإذا سلمنا أن الأبناء يرفعون إلى منازل الآباء تكملة للآباء - فإن هذا لا يكون إلا بعد استحقاق الأبناء منزلة من منازل الجنة بإيمانهم وعملهم ، فيكون إلحاقهم بالآباء من باب مضاعفة الثواب للأبناء ؛ لينال الآباء تمام الأُنس بقربهم ، وهو انتفاع خاص موعود به ، فلا يقاس عليه ؛ لأن أمور الآخرة لا تثبت بالقياس . والله أعلم .

الحديث الثالث عشر

عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
قال :

« مَطْلُ النَّفْيِ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أَنْبَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ
فَلْيَتَّبِعْ » .

[رواه الشيخان وأصحاب السنن] .

شرح الحديث

« عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
« مَطْلُ النَّفْيِ ظُلْمٌ » : المَطْلُ في الأصل المد ، ثم شاع استعماله في عدم أداء
الحقوق عند وجوبها ، وهو المراد في هذا الحديث ، غير أن سياقه يقتضى تقييد
الحقوق بالمالية ، سواء منها ما كان واجباً لله تعالى على عباده كالزكاة ، وما كان
واجباً لبعض الناس على بعض : كالحقوق التي تجب على الحاكم لرعيته ، أو على
الرعية للحاكم ، أو على الآباء للأبناء ، أو على الأبناء للآباء ، أو على أحد
الزوجين للآخر ، أو على غير هؤلاء ممن يجمع بينهم ظروف الحياة في المعاملات المالية .
والمراد بالنفي : القادر على أداء ما عليه ، وإن لم يكن واسع الثروة .

والظلم : العدوان ومجاوزة الحد المشروع .

والشهور أن الإضافة في « مَطْلُ النَّفْيِ » من إضافة المصدر إلى فاعله ، والمعنى
أن التقصير في أداء الحق الوجوب عند وجوبه ، إذا وقع من غنى قادر على الأداء ،
يكون عدواناً وظلماً لذاته ، ولنفسه .

فأما ظلمه لذاته فلا أنه يحول بينه وبين حقه ، فيحرمه الانتفاع به ، ويبغض
إليه السماحة في المعاملة ، ويزهده في الثقة بالناس ، وفي قضاء حوائجهم بالإقراض

هند حاجتهم إليه . وهذا بُعد عن روح الإسلام الذى يدعو إلى الألفة والمحبة ،
ويحث على العمل لخير الجماعة .

وأما ظله لنفسه فلا أنه تجاوز حد الصدق فى المعاملة ، وبعد عن الوفاء بما
عاهد عليه ، ففتح للناس باباً يتناولونه منه بالدم ، فتسوء سمعته ، ويصرح الناس
من معاملته ، فتهن حاله ، ويقل ماله ، ولا يجد عند الشدة من يطفئ عليه
ويقبل عثرته ! .

وقيل إن الإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله ، ولا بد على هذا من تفسير
الطل بدم أداء الحق هند وجوبه من غير عذر ، ويكون المعنى : لا يبنى للمدين
القادر على الأداء أن يتخذ من غنى دائته سبباً إلى التهاون فى حقه ، وعدم أدائه
إليه هند وجوبه ، ومتى كان التهاون فى حقوق الأغنياء ظلماً - كان التهاون فى
حقوق الفقراء أشد جرماً .

ولم يرتض صاحب الفتح هذا الوجه ، فقال بعد أن أورده : « ولا يخفى بعد
هذا التأويل » .

ولا شك أن الوجه الأول هو الذى يسبق إلى ذهن هند سماع الحديث .
ويلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الطل بما وصف الله به الشرك
فى قوله سبحانه : « إن الشرك لظلم عظيم ^(١) » ، وهذا من أبلغ وجوه التنبى
الدالة على حرمة الطل ، والمشعرة بأنه من الذنوب الكبيرة . والمجهر على أن
الماطل عمداً فاسق ، وإن اختلفوا فى توقف هذا على مطالبة البائن بدينه .

« وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتب » ، أتبع بضم فسكون أى أحيل ، والملىء
الفنى ، من ملأ الرجل إذا اغتنى . وفى بعض الروايات ملىء بضمهمل المعززة كفى
لفظاً ومعنى . فليتب بفتح الياء وسكون التاء أو تشديدها أى فليحتل ، والمعنى

إذا أحيل أحدكم بماله من دين على غنى ليستوفيه منه - فليقبل هذه الحوالة ،
وليطلب بحقه من أحيل عليه . والراجح أن الأمر هنا للاستحباب ، وشذ من
جمله الإباحة والإرشاد ، وهو عند كثير من الفقهاء للوجوب على أصله ، قال
صاحب سبل السلام : « ولا أدري ما الحامل على صرفه عن ظاهره »^(١) .

وفي رواية للبخاري : « فإذا أتبع » بالفاء ، وهي تقتضي أن يكون المقصود
الأول من الحديث الحث على قبول الحوالة على النفي ، وتكون الجملة الأولى
تمهيداً لهذا المعنى وترغيباً في العمل به .

وقد بين صاحب الفتح وجه هذه الرواية بقوله :

« ومناسبة الجملة التي قبلها أنه لما دل على أن مطل النفي ظلم - عقبه بأنه
ينبغي قبول الحوالة على النفي ؛ لما في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل ؛ فإنه قد
تسكون مطابقة الحال عليه سبباً على الحال دون الخيل ؛ ففي قبول الحوالة إعانة
على كفه - أي الحال عليه - عن الظلم »^(٢) ج ١ هـ .

وبقبولها أيضاً يحصل الخيل على حقه بسهولة ، والناس كثيراً ما يلجئون إلى
إحالة دائيتهم على مدينهم لهذا الغرض .

وهناك وجه آخر للنسابة بين الجملتين على هذه الرواية ، وهو أن مطل
النفي مادام ظلماً بمقابله عليه فاعله - فليقبل الحال الحوالة دون أن يخشى مماثلة
الحال عليه ، فالجملة الأولى تمهيد للثانية بإذهاب مخاوف الحال من مماثلة الحال عليه .
وفي الحديث - على أي حال - حث على أمرين يؤدي العمل بكل منهما
إلى تسهيل المعاملة ، وإقرار الثقة بين المتعاملين ، وإمكان الانتفاع بالحقوق عند
حلول آجالها ، فتأثف القلوب ، وتنمو بين الناس روح المودة والتعاون ، وتروج
التاجر ، وتعمم الثروات ، وكل هذا من وسائل تقدم الأمم وسعادتها .

(١) ص ٨٣ ج ٣ منه .

(٢) ص ٣١٢ ج ٤ منه .

فأول هذين الأمرين المسارعة إلى أداء الحقوق عند وجوبها ، متى كان المدين قادراً على أدائها . فإذا لم يكن عنده من المال ما يقضى به دينه - عمل لكسبه بما منحه الله من قوة وحسن تدبير ، والله يعينه ويرفقه مادام صادق الرغبة في الأداء ، وإذا عجز عن الكسب لم يكن ظلماً بالمطل ، وكان مستحقاً للعطف والرحمة ، روجب على الدائن أن يُنظره إلى اليسرة ، أو يقل ما هو أحب إلى الله ، وأقرب إلى نيل ثوابه ورضاه ، وذلك هو التجاوز عن الدين ، وادخاره عند الله ليوم الجزاء ، قال تعالى : ﴿ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ﴾ ، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون * واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ﴾ ^(١) .

وقد استدلوا بالحديث في هذه الناحية على أن للمطل الأوسر يجوز حمله على أداء ما عليه ومنه من الظلم - بالملازمة ، أو الحبس ، أو أخذ الدين منه قهراً . أما المسر فلا يجوز حبسه ، ولا ملازمته حتى يوسر .

وثاني الأمرين أن يقبل الدائن الحوالة من المدين ، ويطالب بدينه من أحيل عليه ، متى كان موسراً يسهل الحصول على الحق منه ، وبذلك تنحصر المطالبة بالحق بين اثنين ، وتسهل المعاملة بين الناس ، وينجو المدين الخليل من التعرض لتهمة الماطلة ، وقد تنقطع به معاملة الحال عليه ، ففيه نفع للحيل من غير إضرار بالحال ، بل قد ينتفع به ، والمؤمن الصادق لا يأبى عملاً ينفع أخاه ، متى كان نافعا أو غير ضار به .

وبدل الحديث على أن الحوالة تتم برضا الخليل والحال ، أما الحال عليه فلا يشترط رضاه ؛ لمدح ذكره في الحديث ، ولأنه يستوى عنده أن يدفع ما عليه إلى الخليل أو الحال مادام مقداره ثابتاً لا يتغير .

الحديث الرابع عشر

عن إسماعيل بن خالد ، عن قيس بن أبي حازم^(١) ، قال :
[قام أبو بكر ، لحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا
اهْتَدَيْتُمْ ﴾ ، وَإِنَّكُمْ تَضَعُونَهَا عَلَى شَيْءٍ مَوْضِعَهَا ، وَإِنِّي
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ النَّاسَ
إِذَا رَأَوْا الْمُشْكِرَ فَلَمْ يَمَيِّزُوهُ - أَوْشَكَ اللَّهُ أَنْ يَمُوتَهُمُ
بِعَقَابِهِ » . قَالَ : وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ،
يَا كُفْرًا وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ مُجَابِبٌ لِلْإِيمَانِ] .

١ رواه أصحاب السنن الأربعة ، وأحمد في مسنده (واللفظ له (٢)) ، وابن
حبان في صحيحه ، وغيرهم من طرق كثيرة. ورجع رحمه الله الدار فطاني وبيده [

شرح الحديث

في هذه الخطبة القصيرة للصدِّيق - رضي الله عنه - آية من كتاب الله
الكريم ، وحديث متواتر المنفي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودفع
لما قد يتبادر إلى بعض الأذهان من تعارض بين الآية والحديث . . .
أما الآية فهي قول الله عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ،

(١) هذا الإسناد هو أقوى أسانيد عن أبي بكر .

(٢) حديث رقم ١٦ ص ١٦٣ ج ١ من المسند ، بصحيف المرحوم أحمد محمد شاكر :
ط دار المعارف . وقد روى عنصراً في نفس الجزء (حديث رقم ١ ص ١٥٣) .

لا يضركم من ضلّ إذا اهتديتم^(١) » ، وأما الحديث فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه - أوشك الله أن يمسهم بمقابله » ، وأما دفع أبي بكر رضي الله عنه لشبهة التعارض - فيصوره قوله : « إنكم تقرءون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير موضعها ، وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول » ولكن . . . هل توم الآية الرخصة في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حقاً ؟

إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضينا أن نعهد لها بكلمة في تفسير الآية ، وهذا التفسير يتطلب شرح المراد بالضلال ، وبين ضلّ ، كما يتطلب تحديد المخاطبين في الآية : أجموع المؤمنين أم جميعهم ، وبيان المراد باهتديتم . .

فأما الضلال - فنحن نستبعد أن يكون المراد به في الآية مجرد العصية ؛ لعدة أمور . أولاً : أن سياق الآية بمد قوله تعالى : « وإذا قيل لم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم لا يملكون شيئاً ولا يهتدون ؟ » ، وهو وصف للكفار كما هو واضح . . .

وثانياً : أنه قد روي في سبب نزولها أن المؤمنين كانوا يتحسرون على الكفرة ويتمنون إيمانهم . وأنهم كانوا إذا أسلم الرجل منهم قيل له سقت أهلك^(٢) . وثالثاً : أنه ليس سائفاً أن يكون تقديرها : « لا يضركم من ضلّ [منكم] إذا اهتديتم » ، ولو كان المراد بالضلال مجرد معصيتهم - لوجب أن يكون هذا هو التقدير . .

ورابعاً : أن مادة (الضلال) يكثر استعمالها في القرآن مقابلة للإيمان ، فقد وردت في أكثر من مائة وثمانين موضعاً فيه ، وأريد بها في معظم هذه المواضع

(١) ١٠٥ : المائدة .

(٢) انظر ص ٢٠٨ ج ١ من أنوار التنزيل للبيضاوي : ط الميمنية ، ص ٣٩٨ ج ٢ من روح المعاني للأفندي : ط الأميرية سنة ١٣٠١ هـ

سكفر خاصة ، وهذه بعض الآيات التي وردت فيها ، نذكرها هنا على سبيل
لئال لا الحصر :

« ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ، وأضلوا كثيراً ، وضلوا عن سواء
سبيل ^(١) » .

« ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويفقر
لنا لنكونن من الخاسرين ^(٢) » .

« انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً ^(٣) » .

« قال ياهرون مامتك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن . أفصيت أمري ^(٤) »

« من يشأ الله يضلله ، ومن يشأ يحمله على صراط مستقيم ^(٥) » .

« أفئن زين له سوء عمله فرآه حسناً ؟ فإن الله يضل من يشاء ويهدي من
يشاء ، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ^(٦) » .

« فلما أفل قال اتن لم يهدي ربى لأكون من القوم الضالين ^(٧) » .

« واغفر لأني إنه كان من الضالين ^(٨) » .

« فذلكم الله ربكم الحق ، فماذا بعد الحق إلا الضلال ^(٩) » .

« ألا إن الذين يمارون في الساعة انفي ضلال بعيد ^(١٠) » .

« ومن يشرك بالله ضل ضلالاً بعيداً ^(١١) » .

« فريقا هدى ، وفريقا حق عليهم الضلالة » ، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء

من دون الله ويمسبون أنهم مهتدون ^(١٢) » .

وأما الاهتداء - فواضح أنه لا يراد به في الآية مجرد الإيمان ، إذ المؤمنون هم

(١) ٧٧ : المائدة . (٢) ١٤٩ : الأعراف . (٣) ٤٨ : الإسراء .

(٤) ٩٢ - ٩٣ : طه . (٥) ٣٩ : الأنعام . (٦) ٨ : طه .

(٧) ٧٧ : الأنعام . (٨) ٨٦ : الشعراء . (٩) ٣٢ : يونس .

(١٠) ١٨ : التورى . (١١) ١١٦ : النساء . (١٢) ٣٠ : الأعراف .

الخطاطبون بها ، بل هم إنما خطبوا بها بوصفهم مؤمنين . فلا بد إذن أن يكون المراد به قدراً زائداً على الإيمان ، مما يتطلبه الإيمان ولا يكفل إلا به .

وهنا ، نجد سياق الآية يشير إلى هذا القدر الزائد على الإيمان ، فيؤكد أن من أهمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ ذلك أنه يعنى المؤمنين من توبة ضلال الكفار ماداموا قد أدوا ما عليهم ، فدعوا إلى الإيمان ، والزموا حدوده . ومكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان تشرحها آية أخرى هي قوله تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس : تأمرون بالمعروف ، وتنهون عن المنكر ، وتؤمنون بالله »^(١) .

فالآية تأمر المؤمنين أن يتعهدوا أنفسهم الإصلاح إذن ، فيلزمونها بأداء ما أمر الله به ، واجتناب ما نهى عنه . ثم تقرر لهم أنهم لن يضيرهم كفر الكفار بشئ . ماداموا هم قد اهتدوا ، فدعوا الكفار إلى الإيمان ، وحذروهم منبهة كفرهم . إنها تقول لهم ، الزموا أيها المؤمنون إصلاح أنفسكم ، فأدوا كل ما يأمركم الله به من الطاعات ، واجتنبوا كل ما ينهاكم عنه من المعاصي ، وبلغوا دعوة الله إلى الإيمان ، ونهوا الكفار عن الإصرار على الكفر ، ولا عليكم بعد ذلك أن يستمر الكفار على غيهم قائلين : « حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » ، فلا تذهب أنفسكم عليهم حسرات ، ولا تألموا لحالم ! ...

وواضح أن هذا خطاب المؤمنين بوصفهم أمة لا أفراداً ، أو هو خطاب لمجموع المؤمنين لا لجميعهم ، فلا تنقضه معصية بعضهم ، أو إغضاء أفراد منهم عن المنكر ورضاهم عن يرتكبون^(٢) . . .

(١) ١١٠ : آل عمران .

(٢) على الرغم من وضوح معنى الآية على هذا النحو الذى فسرناها به - فقد اختلفت الرواية عن الصحابة والتابعين في تفسيرها ، واختلفت تبعاً لذلك آراء المفسرين . ويستطبع أن ترجع إلى بعض الروايات في ص ٣٦٨ ج ١ من الكشف للزمخشري : ط التجارية سنة ١٣٥٤ هـ ، ص ٣٩٧ - ٣٩٨ ج ٢ من تفسير الأكرسي ، ص ٢١٠ - ٢١٥ ج ٦ من تفسير المنار (الطبعة الثالثة) .

وقد اعترض الزمخشري من بين هؤلاء الثلاثة بالتصريح بأن المراد بالضلال الكفر ، وإن =

والآن ، الله قد وضع انا معنى قول أبي بكر رضى الله عنه : « وإنكم تضمنون الآية على غير موضعها » ، أى تفسرونها على غير الوجه الذى ينهى أن تفسره ، فترون فيها إعفاء لكم من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، مع أنها تؤكد مطابقتكم بهما ؛ إذ تورد الاهتداء شرطاً بحقق الوقوع ، يقتضيه إيمانكم ، ويقتضيه ، ولا يتم إلا به . . .

ويورد الصديق بهذه القضية المؤكدة - قول الرسول صلى الله عليه وسلم « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه - أو شك الله أن يهملهم بمقابله » ، فيضيف به إلى الآية دليلاً آخر على أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من طبيعة الإيمان ، لا يتسبح الإيمان بحال فى إلزام المؤمنين بهما ؛ بل هو بقوعدم جميعاً على السكوت عن تغيير المنكر بمقابله الله : لا يخص طائفة منهم دون طائفة .

وهذا الحديث الذى أورده أبو بكر هنا - تؤازره أحاديث كثيرة ، منها :
عن ابن مسعود رضى الله عنه ، عن النبی صلى الله عليه وسلم ، قال : « ما من

== لم يوجهه ، حيث قال : « لا يضرکم ضلال عن دينکم . ذاکم مهتدين ، كما قال عز وجل : فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » . لكنه أضاف بعد هذا : « وكذلك من يتأسف على ما فيه النقص من فجور والفساد ، ولا يزال يذكر مطابقتهم ومناكيرهم ، فهو مخاطب به » ثم قرر أنه « ليس المراد ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ فإن من تركهما مع القدرة عليهما - فليس يمتد ، وإنما هو بمنى الضلال القرن فصلت الآية بينهم وبينه » ثم أورد بعض الروايات وتفسير الآية .

أما الأولى ، فذكر أن ما توهم من الرخصة فى ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أخذاً من ظاهر الآية - بحجاب عنه بوجوه :

الأول : أن الاهتداء لا يتم إلا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ فإن ترك ذلك مع القدرة عليه ضلال [وأورد الحديث الذى معنا] ، ثم قال : ومن الناس من فسر الاهتداء هنا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وروى ذلك عن حذيفة وسعيد بن المسيب .

والثاني : أن الآية تنسب لمن يأمر وينهى ولا يقبل منه عند غلبة النفس ، وبعد عهد الوحى . . . [وأورد روايت تدعم هذا الوجه] .

وثالث : أنها ألهم من هلاك النفس حزناً وأسفاً على ما فيه الكفر والفسق من الضلال . والرابع : أنها للرخصة فى ترك الأمر والنهى إذا كان فيها مقصدة .

والخامس : أنها اثبات على الإيمان من غير مبالاة بنسبة الإباء إلى السفه . . .

نهي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب ، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ، ويقلعون ما لا يأمرون . فنجاهدم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدتم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدتم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ^(١) .

وعنه رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إن أول ما يدخل النقص على بني إسرائيل ، كان الرجل يلقي الرجل فيقول : يا هذا اتق الله ، ودع ما تصنع ؛ فإنه لا يحمل لك ، ثم يلقاه من الغد فلا ينتمه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقميده ، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ، ثم قال : « لمن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون » ، ثم قال : « كلا ، والله لتأمرن بالمعروف ، وتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يدي الظالم ، ولتأطرنه على الحق أطراً ^(٢) » ، ولتقصرنه على الحق قصراً ، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ، ثم ليملننكم كالنمل ^(٣) » !

وعن جرير رضى الله عنه ، قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي ، يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا - إلا أصابهم الله بعقاب من قبل أن يموتوا ^(٤) » !

وعن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « إذا خفيت الخطيئة لا تضر إلا صاحبها ، وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة ^(٥) » !
ويهما بعد إيراد هذه الأحاديث أن نقف قليلاً عندما تقرره : من أن العقاب سينال جميع المؤمنين إذا لم يأمر القادرون منهم بالمعروف ، ولم ينهوا عن

(١) رواه مسلم .

(٢) أطر الود والانس إذا عطفه وتناه . ذامى : لتعطنه على الحق عطفاً ، وتحننه عليه حملاً .

(٣) رواه أبو داود والترمذى . (٤) رواه أبو داود . (٥) رواه البخارى .

المذكر ، فهل لهذا التعميم من سر ؟ وهل من صلة بين هذا السر وبين قوله عز وجل : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » ؟
لقد قلنا في تفسير هذه الآية - بعد أن بينا أن الراد بالفتنة ذنوب الأمم والجماعات والأفراد ، وبعد أن عدنا هذه الذنوب - :

« . . . كذلك يشيع المنكر في الأمة ، فلا يباليه أو يتصدى للنهي عنه أحد ، فيتمسك بالأمة إلى الانهيار الخلقى ، ثم إلى الضعف المادى ، ولن تقتصر نتيجة هذا الضعف على مرتكب المنكر وحدهم ، فليأمرنا إذا باحتجاب أسبابه .
« وإذا كان مرتكب المنكر - أو الداعى إلى تفرقة الصفوف - ظالماً لأنه قد اقترف معصية ، فإن المتر لهذا المنكر ، والساكت على تفرقة الصفوف ظالم أيضاً ؛ لأنه قد اقترف معصية من نوع آخر . ومن هنا ساء أن يناله العقاب على فتنة لم يبدئها ؛ لأنه لم يعمل على وقفها ، واعتبر هذا عدلاً في مجازاته ؛ لأنه لو لا سكوته تأييداً لما استحوطت فتنة بعد أن كانت ذنباً ، ولو لا إقراره لما لما انتهزت بسببها أمة^(١) » . . .

ولعله من أجل هذا قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم : « إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق منهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » . . .

على أنه - صواباً الله عليه - يزيد هذا السر توضيحاً ، إذ يقول انسانى حديث آخر : « لا يحقرن أحدكم أن يرى أمراً لله فيه مقال ، فلا يقول فيه ، فيقال له يوم القيامة : ما منك أن تكون قلت في كذا كذا ؟ فيقول : مخافة الناس ، فيقول الله : « إياى أحق أن تخاف » ؛ ذلك أنه يرجع السكوت على المنكر والرضا به إلى سببين كلاهما ممول هدم لسيان المجتمع : أما الأول ، فهو احتقار المنكر واستصغار شأنه ، مع أن الإسلام يظالمننا بانقاء الشبهات ؛ لكيلا

(١) ص ٩٤ من كتابنا « سورة الأنفال - عرض وتفسير » الطبعة الثانية ، بدار المنكر الجديد .

نفع في الحرام ا .. وأما الثاني ، فهو الخوف من مرتكبي المنكر ، واتقاء شرم مع أن الله هو وحده هو الجدير بأن يخافه المؤمن ا .. ومن استهان بالمنكر ، أو آثر الخوف من الناس على الخوف من الله - فقد استحق عقاب الله كما يستحقه مرتكب المنكر ، سواء بسواء ا ..

وفي ختام الخطبة يقول أبو بكر رضى الله عنه : « أيها الناس ، إياكم والكذب ؛ فإن الكذب مجانب للإيمان » ومجانبة الكذب للإيمان يقرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان ا » ؛ ذلك أن الكذب نوع من الجبن والضعف يأنف المؤمن أن يتصف به ، بطبيعة ما فيه من قوة في النفس ، واستقامة في الطبع ، وحرص على المروءة . وبهذه الطبيعة أيضاً ينفار المؤمن على شوائب الإسلام ، فيستنكر كل اعتداء عليها ، وكل استهانة بها ا ..

وبعد ، فإن الشارع الحكيم سبحانه ، يأمرنا بأن نصلح أنفسنا ونتمسكها بالطاعة : تهذب منها ، وتسمو بها ، ثم يرفق بنا فيعلمتنا إلى أننا لن نُضَارَ بإصرار الكفار على باطلهم ، إذا نحن أديننا واجبنا ، فدعوانهم إلى الإيمان بالله ، وإلى عبادته وطاعته ا ..

ونبي الإسلام ، عليه الصلاة والسلام ، يحذرننا بهذا الحديث من أن نتهاون في النهي عن المنكر ، أو في الأمر بالمعروف ؛ لأن الأمة التي تفسح في صدرها مكاناً لمرتكبي المنكر ، دون إنكار عليهم - سوف ينالها عقاب الله ، ولن يقتصر هذا العقاب على مرتكبي المنكر وحدهم ا ..

والصديق أو الخليفة الأول ، رضى الله عنه ، يحذرننا في هذه الخطبة القصيرة من أن نقول في القرآن رأينا ، أو نخضع في تفسيره لأهوائنا ، فنحل أو نمحر دون رجوع إلى السنن الصحيحة ، مع أنها هي بيان الكتاب وترجمته ا ..

وتحت كل من هذه المظلات الثلاث السامية مبادئ ، وحكم ، وأحكام .. تترك لكم استغلالها ، وتدبرها ا ..

الحديث الخامس عشر

عن ابن عباس^(١) رضى الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :

« نِعْمَتَانِ مَعْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ : الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ » .

[روى : بخارى ، والترمذى ، والنسائى ، وأحمد ، وابن ماجه .]

شرح الحديث :

أطلق النعمة ويراد به : الحال الحسنة التى يكون عليها الإنسان فى حياته ، فهو مظهر فضل الله وإحسانه على الإنسان : يكون فقيراً فيهبه من المال ما تصاح به حاله وحال من يعولهم ، ويكون جاهلاً فيمنعه الله العلم يرفع منزلته ويثير له طريقه فى الحياة ، ويكون قنق النفس فيلقى عليه الهدوء والأمن والطمأنينة ، وتواجهه المشكلات المختلفة فيمينه عليها بما يلهمه من الصبر والحيلة ، ورس حاجته الملحة إلى شريك يقاسمه سره الحياة وضراءها فيرزقه الزوجة الصالحة : يسره مرآها إذا نظر إليها ، وتسده طاعتها إذا أمرها ، وتسارع إلى بره إذا أقسم عليها ، وتحفظ عرضه وماله إذا غاب عنها ، ثم يتم نعمته عليه بالأولاد : متعة له فى حياته ، وذكرها باقيها له بعد موته ..

ولكن الإنسان - بطبيعة ما جبل عليه من النسيان - يهمل واجب المنعم عليه ، فلا يستقبل النعم بما يجب لها من الشكر ، ولا يحاول استبقائها بأداء حق الله فيها .. بل هو يعرض عن الله ، وينأى بجانبه إذا أنعم الله عليه : « أفبتعمة

الله يمحذون^(٢١) ؟ « أفبا لباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون^(٢٢) » ؟ « وإذا
أنعما على الإنسان أعرض ونأى بجانبه^(٢٣) » !

ومن هنا ، نستطيع أن ندرك بعض السرفى أثناء الله على نبيه إبراهيم ، إذ
يقول : « إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين » . شاكراً
لأنعمه^(٢٤) وفي ثنائه على أنبيائه ورسله إذ يحكى عن بعضهم أنه كان
يذمونه قائلاً : « رب أوزعنى^(٢٥) أن أشكر نعمتك التى أنعمت على^(٢٦) » .

ومن هنا أيضاً ، نستطيع أن ندرك بعض السرفى أمره عز وجل لعباده بأن
يذكروا نعمته عليهم فيشكروها له ، وفي اعتباره هذا الشكر شرطاً لعبادتهم له
وحده ، ثم يهديه لهم بشدة العقاب إن هم بدلوا نعمته : يا أيها الناس^(٢٧) اذكروا
نعمة الله عليكم ، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض^(٢٨) ؟ ،
« واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون^(٢٩) » ، « ومن يبذل نعمة الله من بعد
ما جاءته فإن الله شديد العقاب^(٣٠) » .

كذلك نستطيع أن ندرك ، بفضل هذا المعنى ، ما علل الله عز وجل به تعذيبه
لآل فرعون والذين من قبلهم ، إذ يقول : « كذاب آل فرعون والذين من قبلهم

(١) ٧١ : النحل . (٢) ٧٧ : النحل ، ٦٧ : المنكوت .

(٣) ٨٣ : الإسراء ، ١ : فصلت .

(٤) ١٢٠ ، ١٢١ : النحل .

(٥) لى القاموس [ص ٩٣ ط دار المأمون ١٣٥٧ هـ] : « . . . وأوزعنى الله تعالى : المعنى ، واستوزع الله تعالى شكره : استنبه » ، ولـى روح المعاني للألوسى [ص ٢٨١ ج ٢ ط الأميريقسنة ١٣٠١] : « أى اجعلنى أشكر نعمتك ، أى أكلفه وأربطه لا ينفلت عنى ، وهو مجاز عن ملازمة الشكر والدوامه عليه ، فكأنه قبل رب اجعلنى ملبواً على شكر نعمتك » .

(٦) ١٩ : النحل ، ١٥ : الأحقاف .

(٧) تحب أن نوجه النظر هنا إلى أن الناس جميعاً — لا المؤمنين خاصة — مأمورون
بذكر نعم الله وشكرها ، وإلى أن علة هذا الأمر مشتركة بينهم جميعاً وهي الخلق والرزق

(٨) ٣ : طاهر . (٩) ١١٤ : النحل .

(١٠) ٢١١ : البقرة .

كفروا بآيات الله ، فأخذهم الله بذنوبهم ، إن الله قوى شديد العقاب * ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم ^(١) »
 وأخيراً - فهذا المعنى - أو ما جعل عليه الإنسان من النسيان الجاحد ، والإعراض عن ربه إذا أنعم عليه - هو سر قوله عز وجل في صفة الناس :
 « وقايل من عبادى الشكور ^(٢) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث :
 « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس » ؛ فإن السكينة للمغبونة هنا تقابل القلة الشاكرة في الآية ١ ..

والنبتن - يسكون الباء ويفتحها - هو النقص والبخس ، غير أنه حين تفتح ياءه خاص بالرأى ، ويقصد به ضعفه وفساده . وحين تسكن بالهملات اللادية كالبيع ونحوه ، ويقصد به وقوع بعض الظلم فيها ، وكلا المعنيين يمكن أن يراد هنا ؛ فإن الإنسان يظلم نفسه ويضعها حقها إذا هو لم يشكر نعم الله عليه ، ولا شك أن هذا - حين يختاره الانسان لنفسه - أفن في الرأى ليس من العقل فى شيء . . . ^(٣)

(١) ٥٧ ، ٥٣ : الأتفل ونسطيع أن ترجع إلى عرضنا لهاتين الآيتين في كتابنا « سورة الأنفال - عرض وتفسير » : ص ٤٠ من الطبعة الثالثة ؛ فنحن نقول هناك :
 « . . . أما هنا فهو (الله) يؤكد أنه ليس من سنته في خلقه أن يغير حال قوم أنعم عليهم إلا إذا غيروا هم أنفسهم ، فلم يستجيبوا لرسله ، ولم يصدقوا بكتبه ، ولم يشكروا له نعمة . إنه حينئذ يمنهم بدل أنعم تها ، وبين الضمائية والأمن اضطراباً وقللاً ، وبدل الحياة هلاكاً . وهو في الآخرة سيحاسبهم على أنهم لم يستبقوا نعمة عليهم بالشكر له ، ولم يترفوا برسلة ليليم ليؤمنوا به . وسيكون حسابهم حساب من يمد عليهم كل شيء ؛ لأن اسمه قد سجل عليهم كل كلماتهم ، وعله قد أحاط بذنوبهم وأخطائهم جميعاً » وارجع إن شئت إلى تفسيرنا للآيتين ص ١٣٨ - ١٤٠ من الكتاب نفسه .
 (٢) ١٣ : سبأ .

(٣) يمكن أن يرب « كثير » نائب فاعل لاسم المفعول ، ويمكن أن يرب مبتدأ مؤخرًا خبره اسم المفعول . وفي الحالة الأولى يرب اسم المفعول خبراً للمبتدأ « نعمتان » أما في الحالة الثانية فالخبر هو الجملة الاسمية . ومع أن الإنسان فاعل للنبتن - فقد أثر الرسول لرفع الفتن عليه بصيغة اسم المفعول ؛ لأن كراهية الإنسان أن يكون مظلوماً أشد من كراهيته أن يكون ظالماً ، =

وحقيقة تجسد السكينة من الناس فضل الله في صحة أبدانها، بل هم لا يذكرون هذه النعمة من نعم الله - على عظامها - إلا حين يعدو عليها المرض فيزيل نضرة العافية، ويخطو بقوة الشباب على غير موعد إلى ضعف الشيخوخة .. أما حين ينعم الانسان بسلامة أعضائه، وقوة بنيته، وحين يحس الحيوية الدافقة تسرى في عروقه، ويقور بها دمه - فهو ينطلق مع شهواته : خاضعا لها وهو يظن نفسه الأمر الناهي، وخاسرا بها وهو يحسب نفسه قد ربح كل شيء وتمضى به أيامه وهو يرتج - كالحیوان - في ملذاته، ويعب في نهم وشرة أطايب الطعام والشراب، دون تفرقة بين حلال وحرام، ومن غير تمييز بين طيب وخبيث، فيسئ إلى نفسه إذ يبيعها الرخيص بالغالي، ويبيئها حقها إذ يضع طاقتها - على العمل النافع، وعلى الطاعة الواجبة - في اللهو والعبث !

وليس من شك في أن الصحة عرض لا يدوم، وفي أن الرض يفقد الإنسان معظم طاقته على العمل، بل قد يفقده كل طاقته .. فن السفة والحق إذن : ألا يتنزه الإنسان فرصة الصحة للطاعة والمبادرة، وبخاصة أن عمره يقصر كلما تقدم به الزمن يوما، ومقدرته على العمل تضعف كلما خطا به الزمن إلى السكينة خطوة، وبحصوله من العبادات وأعمال البر يقل كلما أقدمه المرض أو أثقلته السدنة !

لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يغفله : « اغتفم خسا قبل خمس : شهابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك »^(١) ، فاعتبر الصحة ضمن خمس نعم يحب أن

== والرسول صلى الله عليه وسلم يقصد إلى تنبيه المؤمنين من الخول كما هو واضح، واسم الفعل أدل عليه من اسم الفاعل !

(١) رواه الحاكم . وفي البخاري [كتاب الرقاق، باب قول النبي كفي في الدنيا الخ، برواية ابن عمر] : كفي في دنيا ككأنك غريب أو طير سبيل - وكان ابن عمر يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك .

يفتتمها الإنسان ، وعدّ منها الشباب ؛ لأنه موسم الطاقة واكتمال القدرة . .
 أما الفراغ - وهو إحدى هذه النعم الخمس - فهو النعمة الثانية في حديثنا . والرسول
 صلى الله عليه وسلم يقصد به خلو الوقت من الشواغل ، وخلو البال من مشكلات
 الحياة المجدبة ؛ ذلك أنه بهذا الاعتبار فيه كان من أعظم نعم الله على خلقه ، وكان
 من حسن اختيار الإنسان لنفسه أن ينتقم فرصته للطاعة والعبادة ، وأن يملأه
 ما استطاع بصالح الأعمال . .

إنك لن تستطيع أن تجد نعمة الفراغ في وقتك إلا إذا أمنت على نفسك
 ومالك ، وكنت في بسطة من العيش ، فنعمة الفراغ إذن تستلزم الفنى ، وتتطلب
 الأمن على النفس والمال .. أما خلو البال - وهو بعض ما تفسر به نعمة الفراغ
 هنا - فهو يتوقف على توافر نعم كثيرة للإنسان ، كاستقراره في العمل ، وثقته
 بالمجتمع الذي يحيط به ، وشعوره بأنه لن يضيع عليه شيء من حقه . .

ومع أن كثيراً من الناس ينعمون بالفراغ ، ويمجدون في وقتهم منساعاً للعمل -
 كما يغنون أنفسهم نصيبها من هذه النعمة ، فيضيّقون بها ذرعاً ، ويحاولون
 « قتل الوقت » باللهو البريء وغير البريء ، وبالجلسات الطويلة الممتلئة بالمقاهى ،
 وأمام واجبات الحال التجارية ، وعلى أغاريز الشوارع .. وهؤلاء الذين
 يجهدون أنفسهم في قتل الوقت - لا يدرون أنهم إنما يقتلون بهذه الطريقة أنفسهم
 إذ يمضون أيامهم في غير عمل ، وهذه الأيام - هى لا غيرها - حياتهم .

والعجب أن هؤلاء الذين اعتادوا قتل الوقت إذا ماتينوا فسلمهم في نوبة
 يقظة ، راحوا يتساءلون عن سر هذا الفشل ، ويتمنون الأيام تارة والحظ تارة
 أخرى ، كأن الطيبى أن ينجحوا دون عمل ، وأن يجنوا ثمار مواهبهم بعد أن
 قتلوا هذه المواهب . . أما السبب الحقيقى للفشل فهو لا يخطر لهم ببال ، ولا يشغل
 حيزاً من تفكيرهم !

على أن من الناس طائفة أخرى ، يحرص أفرادها في استماتة على قتل الوقت ، ولكن بطريقة تبدو تافهاً في التشبث به ، والحرص على إحيائه . : وهؤلاء المجدوعون يمضون أيامهم في الاستمتاع بأحلام الغد ، وتشيد قصورها الضخمة في خيالهم .. فهم أشبه بنفى يملك قدراً من المال ، فيسرع إلى إنفاقه ؛ لأن غده - في تقديره - سيكفل له من المال قدراً أكبر . ويفقد المال ، ثم يأتي الغد ، فإذا الأحلام الجميلة قد ذهبت مع المال الذي أنفق في غير موضعه ، وإذا في مكانها الحاجة ، والفقر ، وأحلام أقل بريقاً في غد آخر ! ..

إن هؤلاء الذين يمدحون أنفسهم ، إذ يحاولون أن يقدموا لها من أحلام اليقظة : القوة ، والنجاح ، والسعادة .. وأولئك الذين لا يشعرون بقيمة الوقت فيفصلون في سفه وحمق بين العمل والنجاح بوصفهما سبباً ونتيجة - هؤلاء وأولئك منحوا نعمة الفراغ فلم يقدروها ، وهبت لهم فرصة النجاح فلم يستغلوها ، وهدأ غيبتوا أنفسهم غيباً طاحشاً ، إذ اختاروا لها أسوأ اختيار ، وبايعوها بالعين الغالية أرخص البضائع وأقلها قيمته ! ..

وبعد ، فما الذي يرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ؟ إنه يقرر لنا أولاً أن همه البدن نعمة من أعظم نعم الله علينا ؛ ليرى فيها الوعي بقيمة الطاقة الإنسانية التي خلقها الله فيها ، فنستغلها فيما يعود علينا - أفراداً وجماعة - بالخير والنفع ، وبهذا يصبح كل منا عضواً عاملاً في المجتمع لا كلاً عليه ، وتحمل أمتنا مكائنها بين الأمم التي تدفع بعجلة الحياة إلى الأمام ، ولا تعترض طريقها ..

ويقرر لنا ثانياً أن الوقت هو الحياة ، وأن ما نحسبه فراغاً نفتن في وسائل قتله - هو السبيل إلى التقدم والقوة ، فالحقيقة أن الحى الذي يقدر حياته يضن بروقه أن يكون فيه فراغ ، ويجهل أن يشغله بالعمل النافع الذي يكفل له السعادة في هذه الحياة وفي الدار الآخرة .

والرسول صلى الله عليه وسلم يقرر لنا ثالثاً أن الشكر إنما يكون به صرف النعمة فيما خلقت لأجله ، فالصحة طاقة على العمل ينشأ ألا تهمل أو تنفق في غير وجهها ، والفراغ فرصة الانتاح يحتم العقل السليم انتهازها ، واستغلالها في النافع من الأعمال .. وهذا هو شكر الله في الحقيقة على هاتين النعمتين ، أما الإقرار بالفضل والاعتراف بالجميل - فحمد لاشكر .

ورابحاً : يقرر لنا صلوات الله عليه أن شكر النعم لوأهبها رشد ، وحسن تقدير ، وإنصاف من الشاكر لنفسه ؛ ذلك أنه وصف جعود النعمة وكفرانها بأنه غبن ، وسفه ، وسوء اختيار ، وهذا يفسر قوله تعالى : « ومن شكر فلأنما يشكر لنفسه »^(١) وقوله : « ومن يشكر فلأنما يشكر لنفسه »^(٢) ، كما يكشف عن سر ذلك الأثر الذى يقول : « ألا بالشكر تدوم النعم » ا

وأخيراً - ينيه عليه الصلاة والسلام على موطن الفداء فى الإنسان، وهو غفله ، وانسياقه وراء الأهوام، وخداعه لنفسه بإهمال محاسبتها فى كل يوم ؛ ذلك إذ يقول « نعمتان مغبون فىهما كثير من الناس » ، وبهذا التنبيه نقبين مكان جهاد النفس من الإسلام ، فبدون هذا الجهاد الدائب فى يقظة ووعى نقبين أنفسنا إذ نضعها دون مكانها ، وهو الأمر الذى يحرص كل عاقل - لا يهمل عقله - على تجنبه . . .

الحديث السادس عشر

عن ثابت بن الضحاك^(١) ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ،

قال :

« مَنْ خَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ . وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ . وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عَذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فهُوَ كَقَتْلِهِ . وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ » .

[رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَسَلَّمُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٢)] .

شرح الحديث :

للإسلام مقاصد يحرص على إقامتها بدءاً بتحقيق أركانها ، وتثبيت قواعدها ، ثم على استمرارها بغيره كل خلل عنها ، واقفاً كان هذا الخلل أو

(١) هو ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشجلى ، أبو زيد المدني . شهد بدرًا وبايع تحت الشجرة ، وكان رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ، ودليته إلى حراء الأسد . روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى عنه عبد الله بن مرقن الزنى ، وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجري ، وقد مات في فتنة ابن الزبير ، عام ٦٩ هـ على الصحيح . (وانظر ص ٨ ج ٢ من تهذيب التهذيب للمصنف ابن حجر) .

(٢) باب السب واللعن في كتاب الأدب . وقد رواه أيضاً في باب من أكفر أئمة ، وفي باب من حلف بجملة سوى الإسلام بنقص « وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك » . ورواه في باب قاتل نفسه ، من كتاب الجنائز : « من حلف بجملة غير الإسلام كاذباً متمسداً ؛ فهو كما قال ، ومن قتل نفسه بمجديدة عذب بها في نار جهنم » ، وأخرجه مسلم فذكر خصاله التحذير ، ولعن المؤمن كقتله ، ومن قتل نفسه بغير « عذب به يوم القيامة » ، ولم ينصكر المحصلين الباقيين ، وزاد بجملة : « ومن حلف على عين صبر فاجرة » ، ومن ادعى دعوى كاذبة لينكسر بها لم يزد الله إلا عقلة « قال المصنف ابن حجر : فإذا ضمت بعض هذه الحصال إلى بعض اجتمعت منها تسعة » ا . هـ . (وانظر ص ٤٦٨ ج ١١ من فتح الباري) .

موقوفاً . وعلى رأس هذه المقاصد خمسة يراها ضرورية ، وهي : الدين ، والنفس ، والمقل ، والنسب ، والمال ؟ فهو لا يتهاون في حفظها ، ولا يُسهى بحال . الاعتداء عليها .

وفي هذا الحديث ، يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم ، لبعض الأقوال والأفعال التي تمس هذه المقاصد ، فيبين موقف الشارع الحكيم منها ...

١ - الخاف بدين غير الإسلام :

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من حاف على ملة غير الإسلام فهو كما^(١) قال » ، فيقرر أن الخائف بدين غير الإسلام مُنتَقِلٌ للدين الذي حلف به ، خارج عن ملة المسلمين .. ولكن : أهذا هو الحكم حقيقة ، أم أريد به النهي عن الحلف بغير الإسلام ، والتحذير الشديد منه ؟ ..

لنشرح أولاً ما يراد شرعاً بكلمة « حَلَف » ...

والذي يتبادر لأول وهلة ، وهو المعنى الحقيقي للفظ ، أن الحلف بالشئ هو إدخال بعض حروف القسم عليه . كما تقول : والله ، تالله ، والرحمن ، رب الكعبة . ولكن لفظ استعمالاً آخر هو التمايق على شئ ، كما تقول : حلف فلان بالطلاق ؛ فإن المراد به هلّق الطلاق بفعل كذا أو تركه ، وهو استعمال سوّغته مشابة التعليق باليمين ، في أن كلا منهما يقضى الحل على الفعل أو الترك . فأى الاستعمالين هو المراد هنا ؟

يقول ابن دقيق العيد [فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر] : « ... يمكن أن

(١) يتمثل أن تكون (ما) هذه مصدرية والتقدير فهو كفوله ، وأن تكون موصولة والمائد مذكوف ، بتقدير : فهو كالتى قاله . وليس بين التقديرين فرق في المعنى ؛ إذ هو على كليهما : فهو على الملة التي حلف بها .

أن يكون المراد [هو] المنى الثانى ؛ لقوله كاذبا متعمدا^(١) ، والكذب يدخل القضية الإخبارية التى يقع مقتضاها تارة ، ولا يقع أخرى . وهذا بخلاف قولنا والله وما أشبهه ؛ فليس الإخبار بها عن أمر خارجي ، بل هي لإنشاء القسم ، فتكون صورة الحلف هنا على وجهين : أحدهما أن يتعلق بالمستقبل ، كقوله : إن كان فعل كذا فهو يهودى . والثانى [أن] يتعلق بالماضى ، كقوله : إن كان فعل كذا فهو يهودى ، وقد يتعلق بهذا من لم فيه كفارة ؛ لسكونه لم يذكر فيه كفارة ، بل جعل الرتب على كذبه - فهو كما قال^(٢) .

فإن دقيق العيد يرى إذن أن المنى المجازى محتمل هنا ، وأن هذا الاحتمال يسوغه أسرار :

الأول : أن فى بعض الروايات : « من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا » ؛ إذ الكذب لا يتصور إلا فى الخبر ، ولا خبر هنا إلا حيث يراد التعليق .

والثانى : أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرتب على الحلف هنا كفارة ، ولو كان يميناً اتزمت الكفارة عليه .

وهذا الذى يراه ابن دقيق العيد احتمالا - يذكره القسطلانى أولا على أنه معنى إذ يقول : « والمعنى : فلتنه مثل قوله ؛ لأن هذا الكلام محمول على التعليق ، مثل أن يقول هو يهودى أو نصرانى إن كان فعل كذا^(٣) » ، لكنه يقصر التعليق على الماضى بدليل مثاله ، وقوله بعد : « . . . وإن قصد تبعيد نفسه عن الفعل فليس يمين ، ولا يكفر به » ؛ إذ إبعاد نفسه عن الفعل لا يتصور إلا فى المستقبل .

(١) وردت هذه الزيادة فى بعض الروايات كما أشرنا إلى ذلك فى صدر الحديث (انظر

وفى (٢) يهاتم س ٩٥ من هذا الكتاب) .

(٢) س ٤٦٩ ج ١١ من فتح البارى ط الألفية ١٢٠١ هـ .

(٣) س ٤١ ج ٣ من إرشاد السارى ، ط دار الطباعة ١٢٨٥ هـ .

(٧ - من هدى السنة)

والآن ، لعله قد وضع أن الحكم الذي قرره الرسول (عليه الصلاة والسلام) هنا - لا يمكن أن تراد حقيقته على إطلاقها ؛ ذلك أن الحلف بجملة غير الإسلام قد يمتنع على فعل شيء في الماضي ، أو في المستقبل ، وقد يكون يميناً لا تعليق فيها . ولكل من هذه الحالات الثلاث حكم خاص بها . . .

فأما التعليق في الماضي - فقد اشترطوا للتكفير به أن يكون الحالف كاذباً ، عارفاً بأنه يكفر بالحنث فيه . أو يكون معقداً أن الملة التي حلف بها حق ، وأراد الكفر بحلفه بها ؛ ففي النسائي برواية عهد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعاً : « من قال إني بريء عن الإسلام - فإن كان كاذباً فهو كاذب ، وإن كان صادقاً لم يمد إلى الإسلام سالماً » ، ومعناه أن الحالف حين يعلّق براءته من الإسلام على فعل ماضٍ فقد برى من الإسلام : إذا كان الفعل الذي حلق اليمين على وقوعه لم يقع ، أو كان الفعل الذي حلقها على عدم وقوعه قد وقع . فإن كان صادقاً في تعليقه - إثباتاً ونفيًا - لم يصح كفره ، ولكن إسلامه إن يكون بعد هذا التعليق كما كان قبله ؛ فقد عرض نفسه للبراءة منه ، وهو أمر خطير لا يقدم عليه مسلم يمتاز بإسلامه ويحرص عليه .

وأما التعليق في المستقبل - فإن أراد به حل نفسه على فعل شيء أو تركه لم يكفر ، وإن أراد به الاتصاف بالكفر كفر ؛ لأنه لا بقاء للإيمان بعد إزادة الكفر .

وأما اليمين التي لا تعليق فيها كأن يقول واللات والعزى مثلاً - فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم حكمها في هذا الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً : « من حلف فقال في حلفه واللات والعزى - فليقل لا إله إلا الله » قال القسطلاني : « ففيه دليل على أنه لا كفارة على من حلف بغير الإسلام ، بل يأتى وتلزمه التوبة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم جعل عقوبته في دينه ،

أن أصوم يوماً نذر ، وعلى أن أتصدق بدينار [دون شرط] ليس بنذر . هكذا يفسره اللغويون^(١) . أما الفقهاء فهم يقسمونه من حيث لفظه إلى مطلق وهو المخرجُ مُخْرَجُ الخبز ، ومقيد وهو المخرجُ مَخْرَجُ الشرط . ثم يقسمون المطلق إلى فرعين : مصرح فيه بالنذر المذخور به ، وغير مصرح . أما من حيث الأشياء المذخور بها فهم يرونه أربعة أقسام : نذر بأشياء من جنس القُرْب ، ونذر بأشياء من جنس المعاصي ، ونذر بأشياء من جنس المكروهات ، ونذر بأشياء من جنس المباحات^(٢) . وهذا الحديث يضيف نوعاً خامساً هو النذر بما لا يملكه الإنسان ..

والرسول صلى الله عليه وسلم بين هنا أن الناذر ما لا يملك غير مطالب بالوفاء ، فن قال إن شئى الله مريضى فعلى أن أتصدق برصيد محمد فى البنك - لم يجب عليه الوفاء بهذا النذر؛ إذ هو لا يملك التصرف فى رصيد غيره بشئ . ومن قال لله على نذر إذا نجت أن أتصدق بكتب زميلى خالد - لم يلزمه التصديق بهذه الكتب ؛ إذ هو لا يملك حق التصرف فيها . وهكذا ..

ولكن .. أهذا معنى هو ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوجهنا إليه ، أم هو يريد تلييناً ضرورة احترام الملكية الخاصة ، وعدم تجاوز ما يملك من مال يملك فى تصرفاتنا ؟ إننا نميل إلى أنه صلى الله عليه وسلم يماننا بهذا الحديث أن لنا حدوداً ينبغى أن نقف عندها ، وأنه مهما يكن فى النذر من تقرب إلى الله - فإن حق المالك فيما يملك لا يجوز أن يستباح بسبب هذا التقرب . فلا ينبغى الاعتداء عليه ..

(١) انظر المادة وجزء ثانى من أساس البلاغة ، ومن الصباح للخبز ، ومن تروس المحيط .

(٢) راجع فى هذا بداية اجتهاد لابن رشد الحفيد : ص ٣٤١ وما بعدها ج ١ ، من مشيئة أحمد كامل ١٣٣٣ هـ .

٣ - قاتل نفسه :

... ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم «... ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة» ، وهو إجمال لمقاب المنتحر يفتله قول النبي عليه الصلاة والسلام ، فيما رواه أبو هريرة رضى الله عنه : « من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها ، خالداً مخلداً فيها أبداً . ومن تحشى سماً فقتل نفسه نسّمه في يده يتحساه في نار جهنم ، خالداً مخلداً فيها أبداً . ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم ، خالداً مخلداً فيها أبداً »^(١) .

وإنما توعد الله المنتحر بهذا العقاب الشديد ؛ لأنه لم يستمع من الله فردّ نفسه عليه ، أو بدّره تعالى بها . يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « كان رجل به جراح فقتل نفسه ، فقال الله : بدرني عبدي بنفسه فحرّمت عليه الجنة »^(٢) . واصل هذا هو السرّ في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلّ على قاتل نفسه ؛ فقد روى : « أنّي النبي صلى الله عليه وسلم رجل قتل نفسه بمشاقص ، فلم يصلّ عليه »^(٣) .

إن قاتل نفسه « ينقلب إلى الله وعلى روحه جنابة يده ماتفاقها إلى الأبد ، فهو هناك جيفة من الجيف : مسمومة أبداً ، أو مخنوقة أبداً ، أو مذنوعة أبداً ، أو مهشمة أبداً . يقول الله له : أنت بدرتني بنفسك ، وجريت معي في القدر

(١) البخاري : باب شرب السم ، من كتاب الضب . وتردى من جبل : أسقط نفسه من فوقه فات . وتحشى سماً : تجرعه وتناول . ويجأ بجثته : يضمن فيه شيء فاند من سكين ونحوها .

(٢) نفس المصدر السابق ، باب من دمه في قتل النفس ، من كتاب الخناث .

(٣) نفس المصدر السابق ، ونفس إباب ، والمخالص كساجد حم مشفق كندر : مهام فيها نصن عريضة .

يجرى واحداً ، فستخلد نفسك في الصورة التي هي من عمالك ، وما قذات .
إلا حسناتك^(١) .

وقائل نفسه إنسان آثر الخوف من الفقر أو المرض أو القتل على الخوف
من الله وعذابه ، فوجب أن ينال هذا المذاب خالداً مخلداً فيه أبداً ، وأن
يحرم الجنة !

ولكن لم يقتل الإنسان نفسه ؟

يقول الرافعي جيباً عن هذا السؤال ، في كلام أجراه على لسان الإمام
الشعبي^(٢) :

(أما إن الموت آت لا ريب فيه ، ولا مقصر لحيته ، وهو الطبيعة
الكبرى تلقى على هذه الحياة ، فما ضرر الطبيعة الصغيرة في أمر من أمور الحياة ؟
(إن المرء لا يقتل نفسه من نجاح بل من خيبة ، فإن كانت الطبيعة من
المال فهي الفقر أو الحاجة ، وإن كانت من عافية فهي المرض أو الاختلال ، وإن
كانت من عزة فهي القتل أو البؤس ، وإن كانت مما سوى ذلك — كالنساء
وغيرهن — فهي العجز عن الشهوة أو التخليق الفاسد ! ..

(وليس يخيب الإنسان إلا خيبة عقل أو إرادة ، وإلا فالفقر والحاجة ،
والمرض والاختلال ، والقتل والبؤس ، والعجز عن الشهوة وفساد التخليق — كل
ذلك موجود في الناس ، بحمله أهله راضين به صابرين عليه ، وهو النصارى النفسى
لهذه الأرض على نفوس أهلها . وإيجها ! إن الميمان هم بالطبيعة أكثر ضحكا
وايتساما وحيثا وسخرية ، أفتر يدرون أن تخاطبكم الحياة بأفصح من ذلك ! ؟ .

(١) الأديب المرحوم مصطفى صادق الرافعي في وصي التلم [س ١١١ ج ٢ : الطبعة الثالثة] .
من مقالات له في الانتصار ، وهي في رأينا خير ما كتب في موضوعها .

(٢) هو الإمام العظيم طاهر بن شراحيل . تولى سنة ١٠٣ هـ أو حولها ، عن بضع وعشرين
سنة . وكان في عصره أحد العلماء الأربعة في الإسلام : سميد بن المسيب في المدينة ، والحسن
اليمسري في البصرة ، ومكحول في الشام ، وهو (الشعبي) في الكوفة . وكان في زمانه يشبه
ابن عباس في زمانه .

(ليست الخلية هي الشر ، بل الشر كله في العقل إذا تبدل فجبد على حالة واحدة من الطمع الخائب ، أو في الإرادة إذا وعت فبقيت متعلقة بما لم يوجد . أفلا ترون أنه حين لا يبالي العقل ولا الإدارة لا يبقى للخلية معنى ولا أثر في النفس ، ولا يخيب الإنسان حينئذ بل تخيب الخلية نفسها ؟ ! .

(ولهذا يأبى الإسلام على أهله .تترف العقل والتخيل الفاسد ، ويشند كل الشدة في أمر الإرادة ، فلا يترخص في شيء يتعلق بها ، ولا يزال ينميها بأعمال يومية تشد منها ؛ لتسكون رقيقة على العقل حارسة له ؛ فإن للعقل أمراً كثيراً يمش فيها درجات من الطيش حتى يبلغ الجنون أحياناً ، فكانت الإرادة عقلاً للعقل ؛ هي لينة إذا تصلب ، وهي حركته إذا تبدل ، وهي حله إذا طاش ، وهي رضاه إذا سخط ! ..

(الإرادة شيء بين الروح والعقل ، فهي بين وجودين ، ولهذا يكون بها الإنسان بين وجودين أيضاً ، فيستطيع أن يعيش وهو في الدنيا كالمفصل عنها ؛ إذ يكون في وجوده الأقوى وجود روحه ، وأكبر همه نجاحه في هذا الوجود .

(وهذا النجاح لا يأتي من المال ، ولا بتحقيقه العافية ، ولا تبسره الشهوات ، ولا يسنيه التخيل الفاسد ، ولا يكون من متاع التروير ، ولا مما عمره خسوس سنة أو مائة سنة ، بل يأتي مما عمره الخلود ، ومما هو باق أبداً في معانيه من الخير والحق والصلاح ، فهنا يمين المرض بالصبر عليه ما لا تمن الصحة ، ويفيد الفقر بمقاومته ما لا تفيد الثروة . وهنا يكون العقل الإنساني عاملاً أكثر مما هو متخيل ، وقائماً أكثر مما هو طامع . وهنا لا موضع لقلبة الشهوة ، ولا كبرياء النفس ، ولا حب الذات . وهذه الثلاث هي جالبة الشقاء على الإنسان حتى في أحوال السعادة ، وبدونها يكون الإنسان هائلاً حتى في أحوال الشقاء ! ..

« بالإرادة المأمنة القوية ينصرف ذكاء اللؤمن إلى حقائق العالم ، وصالح

النفس بها ، وبغير هذه الإرادة ينصرف الذكاء إلى خيال الإنسان ، وفساد الإنسان ، وإذا انصرف الذكاء إلى حقائق الدنيا كان العقل سهلاً مطواعاً ، واستحال عليه أن يفهم فكرة قتل النفس أو يقرأها ؛ فإن هذه الفكرة الغريبة لا تستطرق إلى العقل إلا إذا تعجبر ، وانحصر في غرض واحد قد خاب وخابت معه الإرادة ، ففرغت الدنيا عنده .

(ولو أن امرأً تم عزمه على قتل نفسه ثم صابر الدنيا أياماً - لا تنقص عزمه أورك ؛ إذ يلين العقل في هذه المدة نوعاً ما ، ويحمل الصبر بينه وبين المصيبة مسافة ما ، فتتغير حالة النفس هونا ما . فالصبر كالتروج بالهواء ، على العقل الذي يكاد يخنق من احتباسه في معنى واحد مقفل من جوانبه ، ومثل العقل في هذه الحال مثل القائم في إعصار لفة بالتراب لفاً ، وسد عليه منافذ الهواء ، وجبسه في التراب اللصق حبس الحشرة في جوف القصبه ، فهو على اليقين أنها حالة ساعة طارئة في الزمن لا حالة الزمن ، وأن الهواء الذي جاء بهذا الهم هو الذي يذهب بهذا الهم .

(وكان أن الأرض هي شيء غير الإعصار الثائر منها - فالحياة كذلك هي أمر آخر غير شقائقها ^(١)) . . .

٤ - لمن المؤمن :

... ويقول نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه : « .. ومن لمن مؤمنا

(١) وحس التلم : س ١١١ - ١١٤ ج ٢ . والرافعي رحمه الله يورد بعد هذا الكلام آيتين من كتاب الله ، تدلان على أنه كتب الدنيا كلها ؛ إذ وضع لهذه الدنيا مثالين : أحدهما المثال الروحي للفرد الكامل ، وتضمنه آية : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » ، والآخر المثال الروحي للجماعة الكاملة ، وتضمنه آية : « محمد رسول الله . والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » ؛ ففي رجاء الله واليوم الآخر ينشأ الإنسان فوق هذه الحياة القالية ، فتدمر همومها حوله ولا تصممه . ويتراحم المؤمن بصبر الفرد على مصائبه ، لا بقوة وحده ، ولكن بجميع القوى التي حوله .. [وانظر تحليله لماتين الآيتين في " ١١٤ - ١١٦ من نفس المرجع] .

فهو كقتله » ، فيشبه لآعن المؤمن بقاتله ، وبهذا بصور بشاعة الجريمة التي يقتربها حين يلعن مؤمنا . ولكن ما اللعن لنة ؟ وماذا يريد به الرسول هنا ؟ ..

إن علماء اللنة يفسرون اللعن بالطرد والإبعاد ، فالزخشرى يقول : « لعنه أهله : طرده وأبعدوه ، فهو لعين طريد . وقد لعن الله إبليس : طرده من الجنة وأبعدوه من جوار الملائكة . ولعن الكلب والذئب : طردتهما ^(١) » ، وكذلك يقول صاحب المصباح والقاموس ^(٢) ..

وقد وردت للمادة في القرآن في أكثر من أربعين موضعاً ، فلم يكذب يقع اللعن في واحد منها إلا على إبليس ، أو الكفار .. ومن بين هذه المواضع :

« إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً » ^(٣) ، « إن يدعو من دونه إلا إناثاً ، وإن يدعو إلا شيطاناً مريداً * لعنة الله ^(٤) » ، « إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيباً » ^(٥) ، « إن الذين يكتُمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون * إلا إذا تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم * إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » ^(٦) ، « وقالت اليهود يد الله مفلولة ، غلت أيديهم ولمنوا بما قالوا ، بل يدها مبسوطتان ينفق كيف يشاء » ^(٧) ، « ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً ؟ أولئك يمرضون على ربهم ، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ، ألا لعنة الله على الظالمين » ^(٨) .

(١) ص ٣٤٥ ج ٢ من أساس البلاغة .

(٢) ص ٧٦١ من المصباح المنير ، وص ٢٦٧ ج ٢ من القاموس المحيط .

(٣) (٤) ١١٧ - ١١٨ : النساء .

(٥) ٦٤ : الأحزاب .

(٦) ١٥٩ - ١٦١ : سورة البقرة .

(٧) ٥٧ : الأحزاب .

(٨) ١٨ : هود .

(٩) ٦٤ : المائدة .

ويقول القرطبي عند تفسير قوله تعالى : « وقالوا قلوبنا غلف » ، بل لهنهم الله بكفرهم قليلا ما يؤمنون^(١) : « ... قالنقى أبدم الله من رحته . وقيل من توفيقه وهدايته . وقيل من كل خير ، وهذا عام^(٢) » ، فالمراد إذن بقوله صلى الله عليه وسلم هنا « ومن لمن مؤمنا » : من دعا عليه بأن يطرد من رحمة الله ، أو بأن يجانبه توفيق الله وهدايته ، أو بأن يخطئه كل خير ...

والرسول عليه الصلاة والسلام يشبه لمن المؤمن يقتله ، فلا عن المؤمن إذن كفتاته ، وكلاهما في نظر الإسلام جان عليه : أما القاتل فلأنه سلبه الحياة ، وأما اللاحن فلأنه أبدمه من الرحمة ..

إن الإسلام يحتم على المسلم أن يرحم أخاه المسلم : فيعطف عليه ، ويخلص له ، ويعاونه على البر والتقوى ، وينصره ؛ لأن سلامة المجتمع الإسلامي تتطلب كل هذا ...

ومن ثم نجد في كتاب الله عز وجل :
 « إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ، واتقوا الله »^(٣) ، « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ، فأصبحتم بنعمة إخوانا^(٤) » ..
 ونجد في السنة :

« المسلم أخو المسلم : لا يظلمه ، ولا يسله ، ولا يجذله »^(٥) ، « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه »^(٦) ، « انصر أخاك ظلالا أو مظلوما . قالوا : يا رسول الله ، هذا ننصره مظلوما ، فكيف ننصره ظلالا ؟ قال : تأخذ

(١) : سورة البقرة .

(٢) : ص ٢٥٥ ج ٢ من الجامع لأحكام القرآن ، وهو تفسيره . ط دار الكتب ١٣٥٤ هـ .

(٣) : ١٠ : الحجرات . (٤) : ١٠٣ : آل عمران .

(٥) : رواه أحمد . (٦) : رواه الشيخان والنسائي والترمذي .

فوق يديه»^(١) ، «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمهاجر من مانى الله عنه ، والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم»^(٢) .

ولما كان لمن السلم لأخيه السلم مدعاة لفرقة بين المسلمين ، وكان بهذا معمول هدم لكيمان المجتمع الإسلامى - حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم منه ، فاعتبره فى هذا الحديث كالقتل ، وقرر أن لعنة لغير منعحقها ترجع على اللاعن حين قال فى حديث آخر : « إن العبد إذا لمن شيئاً صعدت لعنة إلى السماء ، فتعلق أبواب السماء دونها - ثم تهبط إلى الأرض فتعلق أبوابها دونها . ثم تأخذ عيناها وشمالا ، فإذا لم تجد ميساغاً رجعت إلى الذى لمن ، فإذا كان لذلك أهلاً ، وإلا رجعت إلى قائلها»^(٣) . ثم نفى أن يكون اللعن من صفات المؤمن ، بقوله [فيما رواه الترمذى] : « ليس للمؤمن بالطمان ، ولا اللعان ، ولا الفاحش ، ولا البذى . » وبهذه الأحاديث ونحوها صان المجتمع الإسلامى من التصدع والانقيار ، وحفظ لسكل مسلم ما يجب له من العزة والكرامة ! .

• — اتهام للمؤمن بالكفر :

... ويقرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن اتهام للمؤمن بالكفر - هو أيضاً - كقتله إذ يقول : « ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله » ١ .

والقذف هو الرى والاتهام . ومن أنه لا يكون - عادة - إلا بالنقائص والعيوب سميت القبيحة قذيفة^(٤) . ولما كان الكفر هو أشنع ما ينهم به المؤمن - شبه النبى اتهام للمؤمن به بقتله ، ولله أراد اتفاهقهما فى الحكم والعقاب معاً ؛ فإن الاتهام بالكفر إهدار للحياة كالقتل : محرم مثله ، ويغله مرتكبته فى النار . ولعل هذا يفسره الحديث الآخر الذى رواه ابن عمر وخرجه أصحاب السنن :

(١) رواه الشيخان والترمذى . (٢) رواه النسائى والترمذى .

(٣) رواه أبو داود . (٤) انظر ص ٦٧٨ ج ٢ من المصباح المنير .

« أيما امرئ قال لأخيه^(١) يا كافر فقد باء بها أحدهما : إن كان كما قال ، وإلا رجعت عليه » .. !

على أن هذا الحكم لا يقف عند الاتهام بالكفر ؛ فإن الاتهام بالنسوق يرتد هو أيضاً إلى القاذف الذي ألقي به ، ما دام المقذوف المتهم بريئاً منه . . .
يدل على هذا نص الحديث الذي رواه أبو ذر وأخرجه الشيخان : « لا يرى رجل رجلاً بالنسوق ، ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه ، إن لم يكن صاحبه كذلك » ؛ فإنه يحتم على المؤمن ألا يبيت أحداً ، وألا يفتاب أحداً ، لا بالكفر ولا بما هو دون الكفر ، وإلا تمرض لمقاب ما قاله في غيره أو للائصاف به ، إن كان قد كذب في اتهامه ! . .

وبعد ، فهل يرضى مسلم أن يتهم نفسه بالكفر ؟ . .

وهل يقبل مطيع أن يقذف نفسه بالمصهان والنسوق ؟ ..

إذن فلماذا يتناول دين الناس وأعراضهم وأخلاقهم بما يحيط من قدرهم ، فيعرض نفسه إذا كان كاذباً لما اتهم غيره به ، ويؤوه هو بما أراد أن يؤوه به غيره ؟ !

وكيف يستبيح لنفسه وهو المسلم أن يتهم دون دليل ؟ !

إن الرسول صلى الله عليه وسلم يربأ بنا أن نضع أنفسنا موضع اتهام أو شبهة ، ومن ثم يقرر لنا بهذا الحديث عدة مبادئ :

الأول : أنه لا يحمل لمسلم أن يحلف بدين غير الإسلام ، ولا أن يعرض نفسه للقبور من دينه إن هو فعل شيئاً أو ترك شيئاً ؛ إذ الحلف بدين معناه تقديسه ، وقد نسخ الإسلام كل الأديان التي سبقتة^(٢) ! وتعليق الكفر على فعل شيء أو

(١) وصفت الأخوة هنا بمراد به الأخوة في الإنسانية لا في الدين ، وبذلك التفصيل بعد .

(٢) نرجو أن نوفق إلى بعض هذا المعنى والتدليل له ، في البحث الذي نضبطه

أذن ، وموضوعه : « النسخ في القرآن الكريم » .

تركه مظهر من مظاهر الاستهانة بالدين لا ينبغي أن يتصف به مسلم . . .

والمبدأ الثاني : أن للملكية الخاصة حرمتها في نظر الإسلام ، فليس لمسلم أن يتصرف في ملك غيره ولو نذره ؛ إذ هو نذر بما لا يملك ، فلا يجب عليه الوفاء به . . . وإذا لم يحز التصرف في ملك الغير بالنذر - مع أنه عبادة يتقرب بها إلى الله - فأولى ألا يجوز الاعتداء عليه بالسرقة والنصب وما أشبههما مما يحرم ! .

والمبدأ الثالث : أن القتل بجميع أنواعه محرم حتى قتل الإنسان نفسه ، فليس لمسلم أن يقتل مسلماً إلا قصاصاً أو دفاعاً عن نفسه إن لم يمكن الدفاع بغيره . وليس له أن يقتل نفسه ؛ لأن الإمامة - كالأحياء - صفة الله التي لا ينبغي أن يشاركه مخلوق فيها . . .

ورابع المبادئ التي يضمها هذا الحديث : أن المؤمن ليس أهلاً لأن يلمن ، فلا عنه إذن كفتلته : يستحق عقاب القاتل ما دام قد ارتكب مثل جرمه . . .

أما المبدأ الخامس : فهو أن فاذا المؤمن بالسكفر في حكم قاتل المؤمن ، فعليه رزر القاتل وعقابه . . . وقد قال الله عز وجل : ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ، و غضب الله عليه ، ولله عذاباً عظيماً ﴾ (١) .

وأما المبدأ السادس والأخير : فهو أن المسلمين مطالبون بأن يحموا مجتمعهم من كل عوامل الهدم ، فلا يلمن أحد منهم أخاه ، ولا يتهمة بالسكفر ، ولا يمتدى على ماله بالتصرف فيه ولو بالنذر . . . ولا يهدر أحد منهم دمه فيحلف بدين آخر ، ولا حياته فينتحر ! . إتهم إن فعلوا ذلك عزوا وسادوا ، وما ينبغي أن يكون المؤمنون إلا سادة أحره ! .

الحديث السابع عشر

عن أبي موسى الأشعري^(١) رضى الله عنه ، عن النبي
صلى الله عليه وسلم ، قال :

« مَثَلُ مَا بَعَثَنِي بِهِ اللَّهُ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ
النَّيْتِ السَّكْبَرِ أَصَابَ أَرْضَنَا ، فَكَانَ مِنْهَا نَيْتَةٌ قَبِلَتْ
الْمَاءَ ، فَأَنْبَتَتِ السَّكْلَاءُ وَالشُّبَّ الْكَثِيرَ . وَكَانَتْ
مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ ، فَفَقَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ
فَقَسَّرُوا ؛ وَسَقَوْا ، وَزَرَعُوا وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى
إِنَّمَا هِيَ قِيَمَانٌ : لَا تَمْسِكُ مَاءً ، وَلَا تُنْبِتُ كَلًّا .
فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَعَ فِي دِينِ اللَّهِ ، وَنَفَقَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ
بِهِ ، قَعِيلٌ وَعَلَمٌ . وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا ، وَلَمْ
يَقْبَلْهُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ » .

[رواه البيهقي والنسائي]

(١) هو عبد الله بن قيس بن حضار ، كان أحد جدوده يدعى أشعر ، فنسب إليه .
وهو يمانى الأصل ، يذكر الواقدي أنه قدم مكة ، غلبت سعيد بن العاص ، ثم أسلم وهاجر
إلى أرض الحبشة ، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم خبير مع أهل الغينة ، بعد فتحها بثلاث
سنوات ، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم لهم ، ولم يقسم لأحد . يشهد الفتح خبيرهم : وقد سمع
النبي صلى الله عليه وسلم وعددا من الصعابة ، وروى عنه أنس بن مالك وأبناءه : أبو سمع
وأبو بكر ، وطارق بن شهاب . وكان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على يزيد وعدن ،
واستهمله عمر رضى الله عنه على البصرة . وهو صاحب قصة التحكيم المروفة . اختلف في
تاريخ وفاته على أقوال كثيرة ، لعل أرجحها أنه توفي بالكوفة عام ٢٤ هـ . [وانظر ص ٢٤٦
٢٤٦ ج ٣ من أسد الغابة ، ص ٢٤١ ج ١ من رجال الصحيحين] .

تحرير :

روى البخارى هذا الحديث فى باب « فضل من علم وعلم » من كتاب العلم ،
ولمذا نرى أن نسبق شرحنا له بكلمة فى العلم ، ونظرة الإسلام إليه ، ومدى
تسكريمه لأهله ..

ولقد عقد الإمام ابن القيم^(١) فصلاً فى فضل العلم وشرفه ، وعموم الحاجة
إليه ، وتوقف كمال الإنسان ونجاحه فى معاشه ومعاده عليه ، فأثبت كل ذلك للعلم
بأكثر من مائة وخمسين وجهاً .. ونحن نكتفى هنا بأهم هذه الأوجه :

١ — أن أول سورة أنزلها الله تعالى فى كتابه الكريم هى سورة القلم ،
وفىها يثنى على الإنسان بنعمتى الخلق والتعليم ..

يقول عز وجل : ﴿ اقرأ باسم ربك الذى خلق * خلق الإنسان من علق *
اقرأ وربك الأكرم * الذى علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم ﴾ ، فيفتتح السورة
آمراً بالقراءة الناشئة عن العلم ؛ ليصف نفسه بالخلق ، ثم بخلق الإنسان ..
ويمود فيأمر بالقراءة ؛ ليصف نفسه بالتعليم بالقلم ، ثم بتعليم الإنسان ..
خلق الله للإنسان إذناً ، وتعليمه له — كلاًهما من أظهر أدلته على وجوده ، ومن
أعظم نعمه على عباده .

٢ — أنه عز وجل يعدُّ من نعمه على عباده : الفؤاد ، والسمع ، والبصر ،
واللسان ، وهى أدوات العلم ووسائله ..

(١) هو الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ، إمام المدرسة الجوزية
وابن قيمها . ولد سنة ٦٩١ هـ وتوفى سنة ٧٥١ هـ . سمع الحديث ، واشتغل بالعلم ، وبرع
فى علوم متعددة ولا سيما التفسير والحديث ، وأصول الفقه . ولازم ابن تيمية من سنة ٧١٢
حتى سنة ٧٢٨ هـ وهو العام الذى توفى فيه ابن تيمية . وكان حسن القراءة والخلق ، كثير التودد
لا يبعد أحداً ولا يؤذى ولا يبغيب . وقد تحدث عن فضل العلم والعلماء فى كتابه : « مفتاح
دار السعادة » [انظر ص ٦١ — ١٩٠ ج ١ من السكتات للذكور : ط مطبعة السعادة
١٢٢٣ هـ] .

يقول سبحانه : ﴿ والله أخرجكم من بطون أمماتكم لا تعلمون شيئا ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ^(١) 》 ، ويقول : ﴿ ألم نجعل له عينين * ولسانا وشفقتين ^(٢) 》 ، فيجعل من خلقه لوسائل العلم آيات تدل على قدرته ، ونعما يستوجب بها شكر عباده ! ..

٣ — أنه تعالى ين على أنبيائه ورسله بما آتاهم من العلم ؛ فهو يقول مخاطباً رسوله محمداً عليه الصلاة والسلام : ﴿ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ، وعلمك ما لم تكن تعلم ، وكان فضل الله عليك عظيماً ^(٣) 》 ، ويقول في يوسف عليه السلام : ﴿ ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً ، وكذلك نجزي المحسنين ^(٤) 》 . ويقول في موسى : ﴿ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً ، وكذلك نجزي المحسنين ^(٥) 》 ، ويقول مخاطباً المسيح : ﴿ يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس ، تكلم الناس في المهد وكهلاً ، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ^(٦) 》 ، ويقول في داود وسليمان إذ يحكما في الحرب ، إذ نشئت فيه غنم القوم ، وكنا لحكمهم شاهدين * ففهمناها سليمان ، وكلا آتيناه حكماً وعلماً ^(٧) 》 ! ..

٤ — أنه عز وجل نفى التسوية بين العالم وغير العالم ، كما نفاه بين الطيب والخبث ، وبين البصير والأعمى ، وبين النور والظلمة ، وبين الظل والحور ، وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار ، وبين من يأمر بالمعروف وهو على صراط مستقيم والأبكم للماجز الذي لا يقدر على شيء ، وبين المؤمنين والكافرين ، وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في الأرض ، وبين المتقين والمنجبارين ؛ ففي هذه المواضع الشرة نفى القرآن التسوية ، فدل على أن منزلة العالم

(١) ١١٣ : النساء .

(٢) ٨ - ٩ : البقرة .

(٣) ٧٨ : النحل .

(٤) ١٤ : القصص .

(٥) ٢٢ : يوسف .

(٦) ١٨ - ٧٩ : الأنبياء .

(٧) ١١٠ : البقرة .

الجاهل كمثرة النور من الظلمة ، والظل من الحرور ، والطيب من الخبيث ، والبصير من الأعشى ، إلى آخرها^(١) .

٥ — أنه سبحانه ذم الجاهلين في مواضع كثيرة من كتابه ، فقال : ﴿ ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس ، لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولم أعين لا يبصرون بها ، ولم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام بل هم أضل ، أولئك هم الضالون^(٢) ﴾ ، وقال : ﴿ إن شر الثواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون^(٣) ﴾ ، وقال لنتبيه وقد أعاده : ﴿ فلا تكونن من الجاهلين^(٤) ﴾ ، وقال عن كلمه موسى : ﴿ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين^(٥) ﴾ ، وقال لأول رساله نوح عليه السلام : ﴿ إني أعظك أن تكونن من الجاهلين^(٦) ﴾ ، وأمر نبيه بالإعراض عنهم فقال له : ﴿ وأعرض عن الجاهلين^(٧) ﴾ ، وبهذا بين قبح الجهل ونفر المسلمين منه ، كما نفرهم منه عند ماسماه ظلمات وموتاً فقال : ﴿ أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نواً يمشى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها^(٨) ﴾ .

٦ — أنه عز وجل بين فضل العلم والعلماء في غير موضع من كتابه ، وبأكثر من أسلوب :

(١) في قصة آدم (عليه السلام) - رد على اللانكسة لما سأله كيف يستخلف في الأرض من هم أطوع له منه فقال : ﴿ إني أعلم ما لا تعلمون ﴾ ..

-
- (١) انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم [القل يبتوى في مادة سوى من ٣٧٣] أو انظر في المصحف الآيات : [٩٥ : النساء - ١٠٠ : المائدة - ٥٠ : الأنعام ١٦ : الرعد - ٧٦ : النحل - ١٨ : السجدة - ٢١ ، ١٩ ، ٢٢ : طه - ٩ : الزمر - ٥٨ : طه - ٢٠ : المؤمن] .
- (٢) ١٧٩ : الأعراف . (٣) ٢٢ : الأهل . (٤) ٣٦ : الأنعام . (٥) سورة البقرة . ٦٧ . (٦) ٤٦ : هود . (٧) ١٩٩ : الأعراف . (٨) ١٢٢ : الأنعام .

وأراد إظهار تفضيل آدم وتمييزه عليهم فعلمه الأسماء كلها ..
وسجل بجز اللاسكة عن معرفة ما علمه آدم فخسب عنهم : « سبحانه
لأعلم لنا إلا ما علمتنا » ..
وأراد أن يعرفهم نفسه فقال لهم : « ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات
والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون »^(١) .
وهكذا تعرف إليهم بصفة العلم ، وعرفهم خليفته في الأرض بالعلم ، ودل
على أن أشرف ما في الإنسان هو العلم ! ..

(ب) وفي قصة نبيه يوسف عليه السلام - أراد إظهار فضله وشرفه على أهل
زمانه كلهم ، فأظهر الملك ولأهل مصر عامة من علمه وتأويل الرؤيا ما عجز عنه
غناء التعبير ، وكان هذا العلم هو سر تقديم الملك له ، ونسليمه خزان مصر ، مع
أنه كان قبل ذلك قد سجنه ! ..

(ج) وفي قصة موسى عليه السلام - أخبرنا أنه رحل إلى رجل عالم ؛ ليزداد
إني علمه علماً بما يتعلمه منه ، فقال : « قال له موسى هل أتيتك على أن تعلمن مما
.. نت رشداً ؟ »^(٢) فهو يبدؤه بعد السلام بالاستئذان في مقابته ، ويحييته مقعلاً
مستزيداً علماً إلى علمه ، لامتحنه ولا متعنتاً ، مع أنه صفي الله وكليمه ! ..

(د) ويأمر رسوله محمداً عليه الصلاة والسلام بأن يسأله مزيداً من العلم ،
فيخطبه قائلاً : « وقل رب زدني علماً »^(٣) ، كما يستحث المسلمين على الاستزادة
من العلم مهما يكن عظمتهم منه ، فيقول لهم : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً »^(٤) !
(هـ) ويبين للؤمنين أن العلم يرفع درجاتهم ، كما يرفعها الإيمان ، والعمل
الصالح ، والجهاد .. في أربعة مواضع من كتابه هي :

يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله

(١) ٣٠ - ٣٣ : سورة البقرة . (٢) ٦٦ : الكهف .

(٣) ٦٦ : طه . (٤) ٨٥ : الإسراء .

لكم ، وإذا قيل انشزوا فانشزوا ، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات .^(١)

« أولئك هم المؤمنون حقا ، لهم درجات عند ربهم .. »^(٢)
 « ومن يأتهم مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى »^(٣) .
 « وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً » درجات منه ..^(٤)
 وليس في القرآن كلام عن رفع الدرجات في غير هذه المواضع الأربعة ، والعلم والجihad هما مدارها ؛ إذ الإيمان والعمل الصالح مقروض وجودهما في كل مؤمن .
 (و) ويستشهد سبحانه بأولى العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيد ، فيقول : « شهد الله أنه لا إله إلا هو ، ولللائكة ، وأولو العلم قائماً بالقسط »^(٥)
 وبهذا يدل على فضلهم وشرفهم : حيث استشهدهم دون غيرهم من البشر ، فحكم بأنهم عدول ، وجعل شهادتهم حجة على المنكرين وحيث قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته ، وأفرد الفعل المتضمن للشهادة ، وجعلهم مؤدبين لحقه عند عباده بها ، فحكم بأن لهم من الأجر مثل أجور من شهدوا أمامهم جميعاً ، وهو فضل عظيم لا يدرك ولا ينال إلا بالعلم .^(٦)
 (ز) ويأمر عز وجل بسؤال أهل العلم ، والرجوع إلى قولهم حيث يقول

(١) ١١ : الجادة . (٢) ٤ : الأهل . (٣) ٧٥ : طه .

(٤) ٩٥ - ٩٦ : النساء . (٥) ١٨ : آل عمران .

(٦) في القرآن آيات كثيرة يستشهد فيها الله عز وجل بأولى العلم ، ومن بينها :
 « والذين سموا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب من رجز آليم » وري الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد (٥ ، ٦ : سبأ)
 « قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا بطل عليهم يخرون للأذنان سجداً . . . » (١٠٧ : الإسراء)
 « وما كنت تنال من قبله كتاب ولا خطة بينك ، إذا لارتاب المظلمون » بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ، وما يجعله آياتنا إلا الظالمون (٤٨ ، ٤٩ : التكوين) .
 « ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ، كذلك كانوا يؤفكون »
 الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث ، فهذا يوم البعث . . . (٥٥ ، ٥٦ : الروم) .

« وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نحى إليهم ، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون » ^(١) .

(ح) ويخص العلماء بأنهم - دون سائر الناس - هم أهل خشيقته فيقول :
« إنما يخشى الله من عباده العلماء » ^(٢)

ويقول في موضع آخر من كتابه : « جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار ، خالدون فيها أبداً ، رضى الله عنهم ورضوا عنه . ذلك لمن خشى ربه » ^(٣) فيدل بمجموع النصين على أن الجزاء المذكور للعلماء خاصة .

(ط) كذلك يخص العلماء بأنهم هم الذين يعقلون الأمثال التي يضربها للناس . وفي القرآن بضمة وأربعون مثلاً كان بعض السلف يبيكي إذا لم يفهم أحدها ، ويقول : لست من العالمين . مشيراً إلى قوله عز وجل : « وتلك الأمثال نضربها للناس ، وما يعقلها إلا العالمون » ^(٤)

(ي) ويثيب الله سبحانه على الإيمان والتقوى بالعلم ، كما يثيب عليهما بالرحمة والغفرة ، فيقول :

« يا أيها الذين آمنوا إن تقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ، ويغفر لكم » ^(٥) ، « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتسكم كفولين من رحمة ، ويجعل لكم نوراً تمشون به ، ويغفر لكم » ^(٦) .

٧ - ومن هدى السنة أيضاً ، تبيين مكانة العلم وفضل العلماء بأكثر من أسلوب :

(١) فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو العلماء إلى التعليم ويرغبهم فيه إذ يقول :

(١) ٧ : الأنبياء . (٢) ٢٨ : طاهر . (٣) ٨ : البقرة (٤) ٤٣ : المائدة . (٥) الآية ٢٩ : الأنفال ، وللفسرين في بيان المراد بالفرقان أقوال كثيرة ، أجمناها وبيننا رأينا فيها في كتابنا « سورة الأنفال : عرض وتفسير » ، فارجع إليه إن شئت [ص ١٠٢ - ١٠٤ من الطبعة الثالثة] . (٦) الآية ٢٨ : الحديد . والكفيل : التل (بكسر اللام) . والمراد بالنور نور العلم والدفعة كما هو واضح .

« لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم ^(١) » « لأحد إلا في اثنين : رجل آتاه الله مالا فسلطه علىهلكته في الحق ، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويملئها » ^(٢) « خيركم من تعلم القرآن وعلمه » ^(٣) ، « نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ^(٤)

(ب) كذلك يدعو — عليه الصلاة والسلام — إلى التعلم ومبحث عليه . فيقول : « ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين ، وإنما العلم بالتعلم » ^(٥) « من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سلط الله به طريقاً إلى الجنة . وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم » ^(٦) ، ويروي عنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه خرج إلى المسجد يوماً ، فإذا فيه مجلسان : مجلس يتفقهون ، ومجلس يدعوون الله تعالى ويسألونه ، فقال : « كلا المجلسين إلى خير : أما هؤلاء فيدعون الله ، وأما هؤلاء فيتمهلون ويتفقهون الجاهل .. هؤلاء أفضل ؛ بالتعلم أرسلت ، ثم جلس معهم » ^(٧) .

(ج) وأخيراً ، يكرم (صلى الله عليه وسلم) العلماء إذ يجعل لهم بعد الأنبياء حق الشفاعة يوم القيامة . إنه يقول : « يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء ، ثم العلماء ، ثم الشهداء » ^(٨)

وهكذا نستطيع — بحق — أن نعد الإسلام دين العلم : يدعو إليه ، ومبحث عليه ويكرم أهله . . . وإنها ليد للإسلام على الإنسانية ، ما تحسب ديناً آخر ينافسه فيها ، أو يزاوجه عليها . فهل يقتل ذلك للسكون ؟ وهل يستجيبون لهذه الدعوة السامية ، فيكونوا أساتذة الإنسانية وهداتها كما كان أسلافهم ؟ . .

شرح الحديث :

وبعد فإذا يقرر الرسول (صلى الله عليه وسلم) في هذا الحديث ؟ وأين ينبغي

(١) هذا الحديث رواه الشيخان . وحمر النعم هي كرائم الإبل ، وهو مثل في كل قميص .

(٢) رواه الشيخان . (٣) رواه البيهقي (٤) رواه الترمذي .

(٥) رواه البخاري . (٦) رواه أبو داود والترمذي .

(٧) رواه ابن ماجه . (٨) رواه ابن ماجه .

أن يوضع من هدى السفة في كتاب العلم ؟
 اتقد أسلفنا في صدر السكمة التي مهدنا بها لشرحه أن البخارى أورده في باب
 فضل من علم وعلم ، ونضيف هنا أن مسلماً رواه في فضائله صلى الله عليه وسلم ،
 وأن النسائي ذكره في كتاب العلم . أما ابن القيم فقد ذكره ضمن الوجوه التي أريت
 على مائة وخمسين وجهاً في بيان فضل العلم وشره^(١) ، وهى الوجوه التي سقنا - بين
 يدى الحديث - أهمها في نظرنا ، وأكثرها اتفاقاً مع الناية التي تنفيها هنا ..
 وإذا كان مسلم قد آثر وحده أن يورد الحديث بين الأحاديث التي
 تصف فضائله صلى الله عليه وسلم - فقد أراد بذلك أن يشير إلى ماقى الحديث :
 من بيان فضله عليه الصلاة والسلام بوصفه مملأً للبشرية ، وهادياً لها ..
 أفليس قد بين مايشته الله به بأنه الهدى والعلم مما إذ قال : « مثل مايشئ الله به

ولكن ما الهدى ؟ وما العلم ؟

يفسر الغوريون [الهدى] بأنه مصدر هدى الطريق وله وإليه : أرشد إليه
 ودل عليه ، ومثله في ذلك : الهدى بسكون الهمزة ، والهداية والهدية بكسر الهمزة^(٢)
 أما في الشرع فهو أنواع أربعة :

الأول : هداية كل مخلوق لمصالحه التي بها يقوم أمره ، وهو أهم أنواعه
 وأسبقها . وفيه يقول عز وجل : « سبيح اسم ربك الأعلى * الذى خالق فسوى *
 والذى قدر فهدى^(٣) » ، ويقول حكاية عن فرعون إنه قال لموسى عليه السلام :
 « ... فن ربك يا موسى ؟ قال : ربنا الذى أعطى كل شئ خلقه ثم هدى^(٤) »
الثانى : هداية البيان والدلالة التي أقام الله بها حجته على عباده ، وهى
 لا تستلزم الاعتداء ؛ فقد قال عز وجل : « وأما نمود فهديناهم فاستجبوا لعمى على
 الهدى^(٥) » أى بينا لهم ودلتناهم وعرفناهم ، فآثروا الضلال والعمى .

(١) انظر الوجه ٤٢ من ٦٣ - ٦٥ ج ١ من مفتاح دار السادة له .

(٢) ارجع إلى المادة في القاموس المحيط : ٤٠٣ ج ٤ .

(٣) ١ - ٣ : الأعلى . (٤) ٤٩ - ٥٠ : طه . (٥) ١٩ : فصلت ..

الثالث : هدى التوفيق والإلهام ، وهو أخص من السابق ؛ لأنه يستلزم الاحتذاء . وقد قرره عز وجل في قوله : « والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ^(١) » ؛ فقد عم بالدعوة خلقه ، وخص بالهداية من شاء منهم . وبهذا المعنى - أو هذا النوع - من معاني الهدى يمكن التوفيق بين قوله عز وجل لئيبه : « إنك لا تهدي من أحببت ^(٢) » وقوله له : « وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ^(٣) » ؛ فإن المعنى بمعنى التوفيق والإلهام ، والمثبت بمعنى البيان والدلالة ، ولا تعارض بينهما كما هو واضح .

الرابع : الهداية في الآخرة إلى طريق الجنة وطريق النار ، وقد ورد في قوله تعالى : ﴿ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعملون من دون الله ، فاهدوم إلى صراط الجحيم ^(٤) 〉 . أما قول أهل الجنة ﴿ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ^(٥) 〉 - فالأبلغ فيهم أنهم أرادوا به الهداية في الدنيا بمعنى التوفيق والإلهام ، وفي الآخرة بمعنى إرشادهم إلى طريق الجنة ^(٦) . وواضح أن محمداً صلى الله عليه وسلم قد أرسل داعياً إلى توحيد الله وعبادته ، مبيناً لطريق الخير ، فالهدى الذي بحث به إذن هو البيان والدلالة ، وهو الحجة التي أقامها الله على عباده وقررها في قوله : ﴿ وما كنا ממذنبين حتى نهت رسولاً ^(٧) 〉 .

أما الملم ، فقد قرر الحافظان [المعين والتسلطاني] أن المراد به في الحديث هو الأدلة الشرعية ، وأن عطفه على الهدى من عطف للدلول على الدليل . قال : « لأن الهدى هو الدلالة للوصول إلى البنية ، والملم هو للدلول . وعمل المعنى

(١) ٥٦ : القصص .

(٤) ٢٣ : الصافات .

(١) ٢٥ : يونس .

(٣) ٥٢ : النوري .

(٥) ٤٣ : الأعراف .

(٦) أرجع في هذه الأوجه إلى ما قاله ابن القيم في مفتاح دار السعادة [٨٩ - ٩٠ ج ١]

(٧) ١٥ : الإسراء .

لتلجمع بينه وبين الهدى في الحديث فقال : « وجهة الجمع بينهما هو النظر إلى أن الهدى بالنسبة إلى التمهيد أى التكميل ، والعلم بالنسبة إلى الشخص أى السكّال . ويقال الهدى : الطريقة ، والعلم هو : العمل » . أما الحافظ ابن حجر فقد قرر أن المراد به معرفة الأدلة الشرعية ، لا الأدلة الشرعية نفسها ، وقرر أن الهدى هو الدلالة الموصلة إلى المطلوب^(١) . . .

وكيفما كان الاعتبار الذى بنوا عليه تفسيرهم للعلم في الحديث بأنه هو الأدلة الشرعية ، أو معرفة هذه الأدلة - فإننا لانوافقهم عليه ؛ ذلك أنهم فسروا الهدى بأنه الدلالة الموصلة إلى المطلوب ، مع أننا قد رأينا أنه بمعنى الدلالة والإرشاد - وهو المراد في الحديث - لا يستلزم الإهداء - أو لا يوصل إلى المطلوب دائماً - بدليل : « وأما محمود فهديهم ، فاستحبوا المعى على الهدى » . فليس العلم إذن مدلولاً للهدى دائماً ، وما ينبغى أن يقتصر في الحديث على معرفة الأدلة الشرعية .

على أننا لاندري لماذا لا يراد به المعرفة على إطلاقها ، بعد الذى أسلفناه من نظارة الإسلام إلى العلم ، وحته على التعليم والتعلم كليهما ، حتى ليقول محمد عليه الصلاة والسلام « بالتعليم أرسلت » ؟ . . .

فإذا نحن بعد هذا ذهبنا ننقص مادة (علم) في القرآن الكريم - وهى كثيرة الدوران فيه إلى درجة لم نتظفر بها مادة أخرى فيما نظن^(٢) - وجدنا أن المراد بها حيث أطلقت ، كما هو شأنها في الحديث ، هو المعرفة النافعة مهما يكن نوعها . . .

(١) ص ٧٧ ج ٢ من عمدة القارى للفيض ، ص ٢٠٨ ج ١ من إرشاد السارى للقسطلاني ، ص ١٦٠ ج ١ من فتح البارى لابن حجر .

(٢) وردت هذه المادة في أكثر من ٨٠٠ موضع في القرآن . وانظر صفحات [٤٦٩ - ٤٨٠] من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ؛ لتعرف هذه الواضع .

وهذه المعرفة النافعة بأوسع معانيها ، وهذا الهدى بمعنى الدلالة والإرشاد - هما اللذان يبعثان في الإنسان من الحياة ما يبعثه المطر في الأرض . فسكا تخصب الأرض ، فتنبت الزرع والثمار ، وتمتص القوت والنفاء إذا هي استقبلت المطر ، وكانت جيدة التربة - يحيا عقل الإنسان بالمعرفة ، وقلبه بالدعوة إلى الله ، إذا هو قبل هذه الدعوة ، واستجاب لما دعى إليه . . . وهذا هو سر التشبيه في الحديث : تشبيه حال الدعوة والعلم بخلقها الإنسان من الرسول المعلم ، بحال الأرض تتلقى المطر الكثير من السماء .

ولكن . . . أكل أنواع الأرض تفيد من المطر ؟ وهل يقبل كل إنسان ما يوجه إليه من دعوة ، وما يلقى عليه من علم ؟ ..

يجيب الحديث عن السوالين معاً إذ يذكر ضروب الأرض والناس فيقول : « مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الفيت السكثير أصاب أرضاً فسكانت منها نقية قبلت الماء ، فأنبتت السكلاً والشب السكثير ، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس ، فشربوا ، وسقوا ، وزرعوا . وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيمان لا تمسك ماء ، ولا تنبت سكلاً . فذلك مثل من فقه في دين الله ، ونفعه ما بعثني الله به ، فعمل وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » .

والذي يبدو أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر الناس كما يعتبر الأرض نوعين : نوع يفيد بما يستقبله لنفسه ولغيره ، أو انبره فقط . ونوع لا يستفيد شيئاً ولا يفيد غيره بشيء . . . فهل الأمر كذلك فعلاً ؟

إن العقل يقرر أن الناس أربعة أنواع : نوع يتلقى العلم فيستفيد منه ويفيد به غيره ، ونوع يستفيد بما يتلقاه من العلم ولكنه يكتمه فلا يفيد به غيره ، ونوع يفيد غيره بما يتلقاه من العلوم والمعارف وإن لم يستفد هو بشيء منها ،

والنوع الرابع والأخير هو الذى يتلقى العلم فلا يستفيد منه شيئاً ، ولا يفيد غيره .
بشىء منه . . .

ومع أن الواقع يشهد هو أيضاً بوجود هذه الأنواع الأربعة - نجد الحديث يفصل نوعاً منها ، هو ذلك الفريق الذى يستفيد من العلم لنفسه ثم يكلمه عن الناس فلا يفيدهم بشىء منه . . . ولعل سرّ هذا الإغفال أن هذا النوع ليس له بين أنواع الأرض نظير ، والحديث - كما هو واضح - يعتمد فى بيان أنواع الناس فى موقفهم من الدعوة والعلم على أنواع الأرض عندما تستقبل المطر . . .

ومهما يكن من شىء - فقد بين الرسول صلوات الله عليه سمات النوع الأول من نوعى الأرض فى قوله : « فكانت منها نقيّة قبلت الماء فأُنبت الكلأ والعشب الكثير ، وكانت منها أجادب أمسكت الماء ، ففعل الله بها الناس ، فشرّبوا وسقوا وزرعوا » ؛ وذلك أن الأرض الجيدة التربة تتقبل الماء ، فتصلح به نفسها ، ثم تنبت - بفضلها - الكلأ والعشب ، والزرع والنار ، فتصلح به غيرها ؛ إذ تمد الإنسان عما تنبت بالقوت والغذاء ، وتهب له من حياتها ما يحفظ عليه حياته . . . أما الأجادب - وهى الأرض الصلبة التى لا تشرب الماء ولا تنبت به شيئاً من النبات - فهى تحفظ هذا الماء لينفع به الناس : منه يشربون ، ومنه يسقون ماشيتهم ، وبه يزرعون إذا كانت لديهم أرض تصلح للزراعة .

ووصف الرسول صلوات الله عليه سمات النوع الثانى من نوعى الأرض بقوله : « وأصاب منها طائفة أخرى إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ » ؛ ذلك أن القيعان هى الأرض الرخوة السبعة التى تشرب الماء ، فلا تصلح به ، ولا تجود بعد تشربها له بشىء من النبات ؛ لأن طبيعتها غير قابلة للإصلاح ، وترتبها لنحيطة لا يثر فيها الماء كثيراً ولا قليلاً^(١) . . .

(١) بالرغم من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم القيعان بأنها « لا تمسك ماء » =

ويوازن صلى الله عليه وسلم بين نوعى الأرض ونوعى الإنسان ، أو يشرح التشبيه الذى ساق الحديث لبيانه ، فيقول : « فذلك مثل من فقه فى دين الله ، ونفقه ما بعثنى الله به ، فعمل وعلم . ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ، ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به »

ولكن . . . إذا كان ذلك الذى فقه فى دين الله ، وانتفع ونفع الناس بما بعث الله به رسوله هو نظير الأرض النقية التى تستفيد بالماء فى إصلاح تربتها ، ثم تفيد الناس بما تنبت لهم من الزروع والثمار - فأين نظير أجادب الأرض التى تمسك الماء للناس فيفيدون منه ، ولا تستفيد هى بشيء ؟ .

هنا أيضاً ، يبدو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أهمل شيئاً فلم يذكره .

بأن يذكر أو يذكر له فضل فى نفع غيره ؛ إذ لا عذر له فى عدم الانتفاع بما علم ، مادام فى وسعه أن ينفقه إلى الناس . وإنها لفقة حكيمة من أبلغ الخلق أن يذكر فضل الأرض المجدية فى نفع الناس بالماء مع عدم انتفاعها بشيء منه ، ثم يغفل شبهة هذه الأرض فى الإنسان ؛ فإن للأرض عذراً من طبيعتها فى عدم انتفاعها بالماء ، أما الإنسان فما عذره وهو يعلم غيره وينسى نفسه ؟! وصدق الله إذ يقول : « أتأمنون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب ؟ أفلا تعقلون ؟ »^(١) بقى النوع الأخير ، ونفى به قيمان الأرض ، أو تلك الأرض المسبحة الرخوة التى تشرب الماء دون أن تستفيده هى ، أو تفيد به الناس ، ونظير هذه الأرض

« ولا تنبت كلاً » فقد ذكر ابن الأثير أن القاع هو : « للسكان المستوى الواسع فى وطأة من الأرض ، يملؤه ماء السماء فيسكن ويستوى نباته » ثم قال : ومنه الحديث « إنما هى قيمان أسكت الماء » ص ٢٨٩ - ٣ من النهاية . والذى نعلمه أن نص الحديث فى الصحيحين : « إنما هى قيمان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً » ، وأن الذى وصف فى الحديث بأنه يمسك الماء هو الأجادب ، لا القيمان .

من الناس ذلك الفريق الذى يرفض الدعوة فلا يفتح لها أذنه ولا قلبه ، ويتلقى العلم فلا يفهمه ولا يحسن تفهيمه لغيره . وقد عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الفريق فأحسن التعبير حين قال : « . . . ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ، ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به » ؛ ذلك أن الجاهل يخفض رأسه من يرضى به ، والإصرار على الضلال يهبط بالمصريين عليه إلى هاوية من اللذلة لاكرامة منها ! . . . إن للعلم فى نظر الإسلام مكانة لا يكاد يسمو إليها شيء حتى العبادة ، ومن ثم اهتم نبي الإسلام بالدعوة إليه تعلماً وتعليماً ، وسخا القرآن فى تقدير أهله حتى جلعلمهم مع الله والملائكة شهوداً على وحدانية الله ، ثم خصهم بأنهم - دون سائر الناس - هم أهل الخشية والتقوى . . . ولكن أى علم ؟

إنه العلم الذى ينتفع به صاحبه وينفع الناس به . . . العلم الذى يهدى إلى الحق ، ويبرر طريق الهدى ، ويكشف عن حقيقة هذه الحياة . . . العلم الذى يسبغ على صاحبه صفات المأثور الكمال : من الصدق ، والأمانة ، والوفاء ، والتواضع ، والشجاعة فى الحق ، والغيرة على محارم الله ، وحسب الخير لكل إنسان ، وتقوى الله حق تقاته . . .

ولقد استماد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض أنواع العلم حين قال : « اقمهم إلى أعوذ بك من علم لا ينفع » ، فهل يعنى ذلك أولئك الذين يكتمون عن الناس ما يعلمون ؟ وهل يذكره أولئك الذين يتغضون من العلم وسيلة لكسب القوت ، ثم يأتون أفعال الجاهلاء ولا يستحقون ؟ وهل يقدره أولئك الذين يستكبرون وتتفتخ أوداجهم لأنهم يعلمون ما لا يعلم الناس ، أو لأنهم يظنون هذا فى أنفسهم ؟ . . .

أما لو ذكر كل عالم أن فى الناس - كما فى الأرض - أجادب وقيماناً ، لاستحيا أن يكتم عن الناس علماً يستطيع أن يفيدهم به ، ولما رضى لنفسه أن يكون علمه مما يستماد بالله . . . !

الحديث الثامن عشر

عن صهيب^(١) رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال :

« عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ . إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ ،
وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ : إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ
شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ
فَكَانَ خَيْرًا لَهُ » .

[رواه مسلم]

شرح الحديث :

إذا كانت الحياة بطبيعتها سلسلة متصلة الحقائق من النعم والمصائب ، ومن
الأفراح والمهوم - فإن الإيمان بطبيعته شكر وصبر ، وحمد ورضا .
وإذا كان من طبيعة الإنسان أن النعم تستغفه فتهبطه ، وأن المصائب تصدمه
حين تنزل بساحته فيأخذ الجزع بمجامع نفسه - فإن المؤمن تقبل عليه النعم
فيستقبلها بالشكر ، وتنزل به النوائب فيتلقاها صابراً عليها ، راضياً بها .
هذه هي الحقيقة الأولى التي يقررها الحديث . وأما الحقيقة الثانية فهي أن

(١) هو أبو يحيى صهيب بن سنان بن خالد [أو ابن مالك] . انتهى نسبه إلى كعب
بن سعد ، من النضر بن قاسط . وأبو يحيى هي الكنية التي كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد قيل له الروي ؛ لأنه نشأ عند الروم بعد أن سبوه صغيراً ، وكانت هذه النشأة هي سبب
ما عرف به من لكمة .

إتباعه كلب ودمسوا به مكة ، فاشتراه منهم عبد الله بن جدهعان التيمي وأعتقه . وهو من
الذين سبقوا إلى الإسلام ؛ فقد أسلم بعد بضعة وثلاثين رجلاً ، وكان من المستضعفين الذين
عذبوا بمكة . ثم شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرأ وأحداً والحنديق ، وسائر المشاهد .
وكان عمر رضى الله عنه يحبه ويحسن الظن به ، حتى أنه أوصى عند ما ضرب أن يعلى عليه
صهيب ، وأن يعلى بجماعة المسلمين ثلاثاً حتى يتفق أهل الشورى على من يستخلف .
تول رضى الله عنه سنة ٣٨ أو سنة ٣٩ عن ثلاث وسبعين سنة ، ودفن بالمدينة .
[وانظر ص ٣١ - ٣٣ ج ٣ من أسد الغابة] .

هذا الخير ليس لأحد إلا للمؤمنين ؛ إذ هو معجزة الإيمان وأثره الساحر حين يستولى على القلوب ، فإذا هي تستقبل كل شيء بروح واحدة لا تتغير ، وإذا هي ترى في النعمة ما تراه في المصيبة من بلاء يجب أن يتحاذره بتجاح ، وإذا السراء والضراء في تقديرها وسيلتان إلى نوعين من العبادة هما الصبر والشكر .

ولكن ... كيف قرر الرسول صلى الله عليه وسلم هاتين الحقيقتين ؟

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « محباً لأمر المؤمن ، إن أمره كله له خير ، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن » ، فيستل الحديث بالتعجب من أمر المؤمن ، ومن تلك اللمسة الساحرة للإيمان في نفسه ؛ إذ يجعله على صلة دائمة بربه حين تقدح له النعمة ، وحين تنزل به النائلة ، مع أن الشأن في النعمة والنائلة كليهما أن تشغلا كل إنسان بما تحدثان في نفسه من بطر وعلج ! ..

ويؤكد أن كل أمر المؤمن خير ، فسواء لديه أن يرفل في النعم وأن يمزح تحت وطأة النوائب ، وسيان عنده أن تضحك له الأيام وأن تبس ؛ ذلك أنه يجد في النعمة دهوة إلى الشكر والحمد فيبادر إلى تليتها ، ويجد في المصيبة نداء له أن يصبر فيسفه إيمانه بالصبر ، وهو بهذا الصبر والشكر يمد الله ، فهو بكليهما راجح لا خاسر ، وأمره في كليهما خير ! ..

ويقول صلى الله عليه وسلم : « وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن » ، فيؤكد فضل الإيمان نوعاً آخر من التوكيد إذ يخص المؤمنين بالخير كله ، ويبين أن الشكر والصبر إنما يصدران عن الإيمان ، وينبعثان من القلب المؤمن وحده . وحيث لا إيمان فلا صبر ولا شكر ، ولكن هلع وطر ، أو خفة وطيش عند النعمة ، وتداعٍ وانهايار عند المصيبة ! ..

ويشرح عليه الصلاة والسلام لمسة الإيمان الساحرة لقلب المؤمن حين يقول : « إن أصابت سرّاً شكر فكان خيراً له ، وإن أصابت ضراً صبر فكان خيراً له » .

وقيل أن نبيين المراد هنا بالسراء والضراء ، وبالشكر والصبر - نجب أن
تقف قليلا عند تلك الفاء الماطقة في الحديث ؛ فإنها في مكانها تقطع في حسم
لا يقبل الاحتمال بأن الشكر والصبر كليهما من طبيعة الإيمان ، وبأن المؤمن
الحق لا بد أن يكون شاكراً صابراً لا يُستخَفُّ ولا يُستطار ... ولو أنها
تقدمت مكانها قليلاً فسقطت شكر وصبر على أصابته سراء ، وأصابته ضراء -
تغير وجه المعنى ، وأصبح كل من الشكر والصبر مجرد احتمال : قد يتحقق ،
وقد يتخلف .

لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « إن أصابته سراء شكر ... وإن
أصابته ضراء صبر .. » ، فيبين أن الإيمان يستلزم الشكر والصبر دون تردد
ولا احتمال ... ولو أنه قال : « إن أصابته سراء فشكر كان خيراً له ، وإن
أصابته ضراء فصبر كان خيراً له » - لكان هناك احتمال أن يبطل المؤمن فلا
يشكر ، وأن يمزج فلا يصبر ، ولكان المحقق أن خير المؤمن في السراء والضراء
حين يشكر وحين يصبر خاصة ، لا حين يبطل أو يمزج ! .

ونعود إلى السراء والضراء ، وإلى الشكر والصبر ؛ لئرى ما يقول اللغويون
وعلماء الدين في شرح المراد بكل منها :

أما السراء فهي في نظر صاحب القساموس : المسرة ، وفي نظر صاحب
المصباح : الخير والفضل^(١) . ويفسرها الزمخشري في الكشاف - عند تفسير
قوله تعالى في وصف المتقين : « الذين ينفقون في السراء والضراء » - بأنها هي
حال الرضاء^(٢) ، والألوسى بأنها اليسر ، ثم ينسب هذا التفسير لابن عباس ،
ويقرر أنه المتبادر ؛ ثم يقول : « والمراد إما ظاهرهما (يعني السراء والضراء

(١) ص ٤٧ ج ٢ من التلذذ المحيط ، ص ٣٧٢ من المصباح المنير .

(٢) ص ٢١٧ ج ١ من الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .

بمعنى اليسر واليسر ، أو التعميم كما عهد في أمثاله ، أى أنهم لا يمتثلون في حال ما يوافق ماقدروا عليه ، من كثير أو قليل ^(١) .

وأما الضراء فواضح أنها تقيض السراء كما يقول صاحب القاموس ، ويعنى هذا في نظر صاحب المصباح أنها الزمانة والشدة والتقص في الأموال والأنفس ، وفي نظر الزغشري أنها هي حال الضيقة واليسر ، وفي نظر الألوسي أنها اليسر ، وإن رجح أن المراد بها وبالسراء التعميم كما عهد في أمثاله ^(٢) .

وفي استعمال القرآن للكلمتين ظاهرة تحب أن نوجه النظر إليها ، فإن [السراء] لم ترد فيه إلا مقابلة للضراء ، وفي موضعين فقط : أحدهما آية آل عمران السابقة ، والثاني هو قوله تعالى : ﴿ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بشفة يوم لا يشعرون ^(٣) 〉 . أما [الضراء] فقد وودت في سبعة مواضع أخر قابلت الرحمة في اثنين منها ، وللماء في واحد ، ثم قرنت بالبأساء في الأريمة الباقية ، وهذه هي :

﴿ وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا ^(٤) 〉 .
﴿ ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولنَّ هذا لى وما أعلن الساعة قاعة ^(٥) 〉 .

﴿ والصابرين في البأساء ، والضراء ، وحين البأس ^(٦) 〉 .

(١) ص ٦٧٠ ج ١ من روح الماني .

(٢) ص ٧٥ ج ٢ من القاموس ، ص ٤٩٧ من المصباح ، ص ٢١٧ ج ١ من الكشف

ص ٦٧٠ ج ١ من روح الماني .

(٣) ٩٥ : الأعراف (٤) ٢١ : يونس . (٥) ٥٠ : فصلت .

(٦) الآية ١٧٧ : سورة البقرة . وقد قال فيها القرأى لأنها جمت أنواع العسر ؛ لأن

لأن البأساء هي الصيبة ، والضراء هي الفقر ، وحين البأس أى المحاربة . (وانظر ص ٦٥

ج ٤ من إحياء علوم الدين) .

﴿ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ^(١) ﴾ ؟

﴿ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ^(٢) ﴾ .

﴿ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ^(٣) ﴾ .

بقى الصبر والشكر . وإذا كان القويون قد أوجزوا في تفسيرهما ، فقررنا أن الصبر نقيض الجزع أو حبس النفس عن الجزع ، وأن الشكر هو عرفان الإحسان ونشره ، وشكر الله هو الاعتراف بتعنته ، وفعل ما يجب من فعل الطاعة وترك المعصية - فإن القرآن أكثر من استعمال مادتيهما ، فأورد مادة الصبر في أكثر من مائة موضع ، ومادة الشكر في أكثر من ستين موضعا ^(٤) . ومن ثم أطال العلماء في الحديث عنهما ، وأصبح لزاماً علينا أن نقف عند كل منهما وقفة تتناسب وما له من مكانة في نظر الإسلام .

الصبر :

أما الصبر فقد عرفه الغزالي بعد أن مهد لتعريفه بكلام طويل في الفرق بين الملك والإنسان والبهيم ، وبعد أن بين أن الله قد منح الإنسان قوة يدفع بها في نحر الشهوات فيجاهدها حتى يقطع عداوتها عن نفسه ، ثم وكل به ملكين أحدهما يهديه والآخر يقويه قال : « قلنسم هذه الصفة التي بها فارق

(٢) ٤٢ : الأنعام .

(١) ٢١٤ : سورة البقرة .

(٣) ٩٤ : الأعراف .

(٤) ارجع إلى المجمع المقهور في المادتين : الأول ومي الصبر في [٢٩٩ - ٤٠١]

والثانية ومي الشكر في [٣٨٥ - ٣٨٦] .

(٩ من مدى السنة)

الإنسان البهائم في قمع الشهوات وقهرها باعثاً دينياً، ولنسم* مطالبة الشهوات بمقتضياتها باعث الهوى، ولْيُفهم أن القتال قائم بين باعث الدين وباعث الهوى، والحرب بينهما سجل، ومعركة هذا القتال قلب المبد. ومدد باعث الدين من الملائكة الناصرين لحزب الله تعالى، ومدد باعث الشهوة من الشياطين الناصرين لأعداء الله تعالى. فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقاتلة باعث الشهوة. فإن ثبت حتى قهره واستمر على مخالفة الشهوة - فقد نصر حزب الله تعالى والتحق بالصابرين، وإن تخاذل وضعف حتى غلبه الشهوة ولم يصبر في دفعها - التحق بأتباع الشياطين^(١) .

ومع أن الفزألى في بيانه لحقيقة الصبر ومعناه يقرر أن الشهوة بترتيب خلقها في الإنسان هي شهوة الغذاء الذي هو محتاج إليه، ثم شهوة اللعب والزينة، ثم شهوة النكاح - فإنه في بيانه للأسمى التي تتجدد الصبر بالإضافة إلى ما عساه الصبر، يقرر أنها تتناول كل مشتبهات الطبع ومقتضيات الهوى؛ إذ يقول بعد بين أن الصبر الهدنى قد يكون محموداً إذا وافق الشريعة :

« . . . ولكن الحمود التام هو الضرب الآخر، وهو الصبر النفسي عن مشتبهات الطبع ومقتضيات الهوى. ثم هذا الضرب إن كان صبراً عن شهوة البطن والفرج سمي عفة. وإن كان احتمال مكروه اختلفت أساميها عند الناس باختلاف المكروه الذي غلب عليه الصبر : فإن كان في مصيبة اقصر على اسم الصبر، وتضاده حالة نسي الجزع والملح، وهو إطلاق داعي الهوى ليسترسل في رفع الصوت، وضرب الخلدود، وعشق الجيوب وغيرها. وإن كان في احتمال النفس سمي ضبط النفس، وتضاده حالة تسمى البطر. وإن كان في حرب ومقاتلة سمي شجاعة، وبضاده الجبن. وإن كان في كظم النغيظ والفضب سمي حلاً، وبضاده التذمر. وإن كان في نائمة من نوائب الزمان مضجرة سمي سعة الصدر،

(١) ص ٦١ ج ٤ من إحياء علوم الدين، له .

ويضاده الضجيج والتبريم وضيق الصدر . وإن كان في إخفاء كلام سبي كتمان السر ، وسبي صاحبه كتموماً . وإن كان عن فضول العيش سبي زهداً ، ويضاده الحرص . وإن كان صبراً على قدر يسير من الحفظ سبي قناعة ، ويضاده الشرة . فأكثر أخلاق الإيمان داخل في الصبر ، ولذلك لما سئل عليه السلام منة عن الإيمان قال : « هو الصبر » ؛ لأنه أكثر أعماله وأمرها ، كما قال : « الحج عرفه ^(١) » .

وفي بيانه لكون الصبر نصف الإيمان ، والصوم نصف الصبر - يعرض لباعث الهوى مرة ثانية ، فيقول : « ولما كان الصبر صبراً عن باعث الهوى بثبات باعث الدين ، وكان باعث الهوى قسمين : باعث من جهة الشهوة ، وباعث من جهة الغضب ، فالشهوة لطلب اللذيذ ، والغضب للهرب من المؤلم ، وكان الصوم باعثاً عن مقتضى الشهوة فقط ، وهي شهوة البطن والفرج دون مقتضى الغضب - قال صلى الله عليه وسلم بهذا الاعتبار : « الصوم نصف الصبر » ^(٢) .

ويتحدث النزالي عن أحكام الصبر ، فيقول :

« أعلم أن الصبر ينقسم حكمه إلى فرض ونفل ومكروه ومحرم ؛ فالصبر عن المحظورات فرض ، وعلى المكروه نفل . والصبر على الأذى المحظور محظور ، لكن يُتَصَدَّحُ به بشهوة محظورة ، فتتهيج غيخته ، فيصبر عن إظهار التهمة ، ويسكت على ما يجري على أمله ، فهذا الصبر محرم . والصبر للمكروه هو الصبر على أذى ينافي بحجة مكروهة في الشرع ، فليسكن الشرع محل الصبر . فكون الصبر نصف الإيمان لا ينبغي أن يحيل إليك أن جميعه محمود ، بل المراد به أنواع من الصبر مخصوصة » ^(٣) .

(١) من ٦٥ ج ٤ من المصدر السابق نفسه .

(٢) من ٦٧ ج ٤ من المصدر السابق نفسه ، بصرف يسير .

وإذ يبين عموم الحاجة إلى الصبر، وأنه لا غنى عنه بحال - يقرر أن جميع ما يلحق للؤمن في هذه الحياة لا يخلو من نوعين : ما يوافق هواه ، وما لا يوافق هواه . ثم يبين أن ما لا يوافق الهوى والطبع إما أن يرتبط باختياره كالطاعات والمعاملات ، أو لا يرتبط باختياره كالمصائب ولكن له اختيار في إزالتها . كالنشق من المؤذى بالانتقام منه .

وبشرح سر الحاجة إلى الصبر على الطاعة إذ يقرر أن النفس بطبعها تنفر عن العبودية وتشتهي الربوبية ، وأن من العبادات ما يكره بسبب السكسل كالصلاة ، ومنها ما يكره بسبب البخل كالزكاة ، ومنها ما يكره بسببها جميعا كالجهاد والصبر على الطاعة صبر على الشدائد .

وفي شرحه للصبر عن المصاعب - وقد جمعها الله عز وجل في قوله : « وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » - يذكر أن « المصاعب هي مقتضى باعته الهوى ، وأن أشد أنواع الصبر عن المصاعب هو الصبر عما آتت منها ، فإن العادة إذا انضامت إلى الشهوة تظاهر جندان من جنود الشيطان على جند الله تعالى ، فلا يقوى باعته الدين على قمعها . وهو يضرب مثلا لهذا النوع من المصاعب - مصاعب اللسان من النية ، والكذب والراء ، والثناء على النفس تعريضا وتقصيرا ، وأنواع المزاح المؤذى للقلوب ، وضروب الكلمات التي يقصدها الإزراء والاستحقار وذكر اللوى والقدح فيهم . . . ثم يذكر أنها من أكبر المواقف ، وأن الصبر عنها صبر لشكر ربها ، وعموم الأنس بها

أما القسم الثاني - وهو الذي لا يرتبط هجومه باختيار الإنسان وله اختيار في دفعه - فنأله أن يقع على الإنسان أذى من فعل أو قول ، أو جناية في نفسه أو ماله . والصبر عليه إنما يكون بترك الجزاء والانتقام ، أو بترك المكافأة كما يقول الفزالي . ودليل وجوبه قول بعض الصحابة رضوان الله عليهم : « ما كنا

نمد إيمان الرجل إيماناً إذا لم يصبر على الأذى ، وقول الله عز وجل : « ولنصبرن على ما آذيتونا ، وعلى الله فليتوكل المتوكلون »^(١) ، وقوله : « ولتسمن من الدين أو توالوا الكتاب من قبلكم ومن الدين أشركوا أذى كثيراً ، وإن نصبروا وتمتقوا فإن ذلك من عزم الأمور »^(٢) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « صل من قطعك ، وأعط من حرمك ، وأغف عن ظلمك » . . .

وأما القسم الثالث - وهو الذي لا يرتبط بهجومه باختيار الإنسان ولا اختيار للإنسان في دفعه وإزالته - فتناله موت الأعزة ، وهلاك الأموال ، وزوال الصحة بالمرض وعى الأعين وفساد الأعضاء ، وسائر المصائب ... والصبر عليه من أعلى مقامات الصبر ، إذ هو بضاعة الصديقين ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه وهو يدعو ربه : « أسألك من اليقين ما تهوّن على به مصائب الدنيا » ، وقال : « انتظار الفرج بالصبر عبادة » ، وقال - في حديث قديم - « إذا وجهت إلى عهد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ، ثم استقبل ذلك بصبر جميل - استحسنت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزاناً ، أو أنشر له ديواناً »^(٣) .
وبعد ، فقد وعد الله عز وجل الصابرين بأنه معهم وناصبرهم في الدنيا ، وبالجزاء الأوفى في الآخرة ، وهذا وذلك حيث يقول :

« واصبروا إن الله مع الصابرين »^(٤) ، « بلى إن نصبروا وتمتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين »^(٥) ، « ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون »^(٦) ، « أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا »^(٧) ، « إنما يؤتى الصابرين أجرهم بغير حساب »^(٨) ، « أولئك

(١) ١٢ : سورة إبراهيم عليه السلام .

(٢) ١٨٦ : آل عمران .

(٣) انظر ص ٦٧ - ٧٣ من المصنف السابق .

(٤) ٤٦ : الأعراف .

(٥) ٩٦ : النحل .

(٦) ١٢٥ : آل عمران .

(٨) ١٠ : الزمر .

(٧) ٥٤ : القصص .

عليهم صلوات من ربهم ورحمة ، وأولئك هم المهتدون ^(١) » إلى آيات كثيرة أخرى . . .

الشكر :

وأما الشكر فتنظم حقيقته ثلاثة أمور : علم ، وحال ، وعمل .
فالعلم يتناول عين النعمة ، ووجه كونها نعمة حقة ، وذات المنم وصفاته التي لا يتم الإنعام إلا بها .

والحال يراد بها هنا الفرح بالمنم مع الخضوع له ، أي لا بالنعمة ، ولا بالإلزام .
ويشتمل هذا الفرح في اعتبار النعمة وسيلة يتوصل بها إلى القرب من الله تعالى ،
والنزول في جواره ، والنظر إلى وجهه الكريم .

والعمل يقصد به إظهار الخير لسكافة الخلق ، وإظهار الشكر لله تعالى
بالتحميدات الدالة عليه ، واستعمال نعم الله تعالى في طاعته ، مع التوق من الاستعانة
بها على معصيته .

يقول النزالي :

« فأما قول من قال إن الشكر هو الاعتراف بنعمة للنعم على وجه الخضوع -
فهو نظر إلى فعل اللسان مع بعض أحوال القلب .

« وقول من قال إن الشكر هو الثناء على المحسن بذكر إحسانه - نظر إلى
مجرد عمل اللسان .

« وقول القائل : إن الشكر هو الاعتكاف على بساط الشهوة بإدامة حفظ
الحمرة - جامع لأكثر معاني الشكر ، لا يشذ منه إلا عمل اللسان .

« وقول حمدون القصار : شكر النعمة أن ترى نفسك في الشكر طغيلاً -

إشارة إلى أن معنى المعرفة من معاني الشكر ، فقط .

« وقول الجليلي : الشكر ألا ترى نفسك أهلاً للنعمة — إشارة إلى حال من أحوال القلب على الخصوص ^(١) » .

هكذا يعرف النزالي إلى الشكر ، وينقد تعريفاته الشائمة وهو يلتبس لأصحابها عذراً من حالم ، أو حال مخاطبيهم . ثم يتحدث عن حقيقة النعمة وأقسامها ، بوصفها أصلاً من ثلاثة أصول لا ينفك الشكر في نظره إلا بتوافرها .. وفي رأى النزالي أن كل خير ولذة وسعادة ، بل كل مطلوب ومؤثر يسمى نعمة ، وإن كانت النعمة بالحقيقة — عنده — هي السعادة الأخروية . وهو يشرح القدرات السعادية نعمة بمدة تقسيات ، من بينها « أن الأمور كلها بالإضافة إليها تنقسم إلى ما هو نافع في الدنيا والآخرة جميعاً : كالعلم وحسن الخلق ، وإلى ما هو ضار فيهما جميعاً : كالجهل وسوء الخلق ، وإلى ما ينفع في الحال ويضر في المآل : كالتلذذ باتباع الشهوات ، وإلى ما يضر في الحال ويؤلم ولكن ينفع في المآل : كقمع الشهوات وغفلة النفس .

« فالنافع في الحال والمآل هو النعمة بتحقيقاً ، كالعلم وحسن الخلق .

« والضرار فيهما هو البلاء بتحقيقاً ، وهو ضدّها .

« والنافع في الحال المضر في المآل بلاء محض عند ذوي البصائر ، وتلقنه

الجهال نعمة ، ومثاله الجائع إذا وجد حسلاً فيه سم ، فإنه يمدّه نعمة إن كان جاهلاً به . وإذا علم أن ذلك بلاء ساق إلى .

« والضرار في الحال النافع في المآل نعمة عند ذوي الأسباب ، بلاء عند

الجهال ، ومثاله الدواء البشع في الحال مذاقه ، إلا أنه شافٍ من الأمراض والأسقام ، وجالب للصحة والسلامة ، فالصبي الجاهل إذا كلف شربه غلته بلاء ،

والعاقلة يمدده نعمة ، ويتقبل المنة بمن يهديه إليه ويقربه منه ويهيئه له أسبابه .
 فلذلك تتمتع الأم ولدها من الحجابة والأب يدعوها إليها ؛ فإن الأب لسكّال عقله
 يلحح العاقبة ، والأم لقرط حبهما وقصورها تلحظ الحال ، والصبي لجهله يتقبل منة
 من أمه دون أبيه ، ويأنس إليها وإلى شفقها ، ويقتدر الأب عدواً له . ولو عقل
 لعلم أن الأم عدو باطناً في صورة صديق ؛ لأن منعها إياه من الحجابة يسوقه إلى
 أمراض وآلام أشد من الحجابة ، ولكن الصديق الجاهل شر من العدو العاقل ،
 وكل إنسان فإنه صديق نفسه ، ولكنها صديق جاهل ، فلذلك تعمل به مالا
 يعمل العدو ^(١) .

وبعد أن يذكر الغزالي عدة تقسيمات أخرى للنعمة باعتبارات مختلفة —
 يتحدث عن كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحصاء ، ثم
 يجمعها في ستة عشر ضرباً ، ويجعل محبة البدن من النعم الواقعة في الرتبة المتأخرة ،
 ويمضي بنقبة من أسباب هذه النعمة سبباً واحداً هو الأكل ، فيذكر أنه فعل ،
 وأن كل فعل من نوعه فهو حركة ، وكل حركة لا بد لها من جسم متحرك هو
 آلتها ، ولا بد لها من قدرة على الحركة ، ولا بد من إدارة للحركة ، ولا بد من
 علم بالمراد وإدراكه ، ولا بد للأكل من مأكول ، ولا بد للمأكول من أصل
 منه يحصل ، ولا بد له من صانع يحدّثه . . .

ويذكر الغزالي أسباب الإدراك ، وأسباب الإرادات ، وأسباب القدرة ،
 وأسباب المأكول ، على سبيل التلويح لا الاستقصاء ، فإذا هذا التلويح يستغرق
 من كتابه خمس عشرة صفحة كبيرة ^(٢) .

وفي ختام البحث — يبين الغزالي السبب الصارف للخلق عن الشكر ،

(١) ص ٩٧ - ٩٨ ج ٤ نفس المصدر .

(٢) ص ١٠٧ - ١٢٢ ج ٤ نفس المصدر .

غيرجه إلى الخجل والنفقة ، ثم إلى غلبة الشهوة واستيلاء الشيطان على الإنسان^(١) .

لقد قرن الله تعالى الشكر بالذكر في كتابه حيث قال : « فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون^(٢) » ، مع أنه قال في موضع آخر من كتابه « اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة ، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، ولذكر الله أكبر^(٣) » .

وقرن الشكر بالإيمان في أن كلا منهما منتج من العذاب ، فقال : « ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم^(٤) » ؟ .

ووعد الشاكرين بالجزاء الحسن ، فقال : « وسنجزي الشاكرين^(٥) » .

وقطع بالمزيد مع الشكر ولم يستثن ، فقال : « وإذا تأذنت لهم لئن شكرتم لأزيدنكم^(٦) » ، مع أنه استثنى في الإغناء ، والإجابة ، والرزق ، والمنفعة ، والتوبة حيث قال : « وإن خفتهم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء^(٧) » ، « فيكشف ما تدعون إليه إن شاء^(٨) » ، « والله يرزق من يشاء بغير حساب^(٩) » « إن الله لا يقدر أن يشرك به ، ويقدر ما دون ذلك لمن يشاء^(١٠) » ، « ويتوب الله على من يشاء^(١١) » .

ولعل رتبة الشكر لم يجد إبليس المعين مطعناً في الخلق شرأ من نفعه فنهى ، فقال : « ولا تجدد أكثرهم شاكرين^(١٢) » .

(١) ص ١٢٢ - ١٢٥ ج ٤ نفس المصدر .

(٢) سورة البقرة : ١٥٢ .

(٣) النساء : ١٤٧ .

(٤) إبراهيم : ٧ .

(٥) الأنعام : ٤٦ .

(٦) النساء : ١١٦ .

(٧) الأعراف : ١٧ .

(٨) التكوين : ٤٥ .

(٩) آل عمران : ١٤٥ .

(١٠) التوبة : ٢٨ .

(١١) سورة البقرة : ٢١٢ .

(١٢) التوبة : ١٥ .

وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد رأوه يطيل التهجيد ، ويكثر من العبادة .
والهكاه ، مع أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر : « أفلا أكون عبداً
شكوراً ؟ » .

• • •

ألا ما أصدق ابن مسعود رضى الله عنه حين قال يصف الإيمان : « الإيمان
نصفان : نصف شكر ، ونصف صبر » .

وما أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال يصف للمؤمن : « إن
أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له » .

الحديث التاسع عشر

عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلاً قال :

« يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ » ،
فقال القوم : مَا لَهُ مَالُهُ ؟ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَرَبُّ مَالَهُ . تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً ، وَتَقِيْمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ . ذَرَاهَا » ، كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ .

[رواه الطيال]

شرح الحديث :

واقعة شهدها أبو أيوب الأنصاري^(١) رضي الله عنه ، وسمع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب عن سؤال وجه إليه ، فهو يعصف ما شهد ، وروى ما سمع .

ولقد اعترض السائل طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان الرسول على راحلته فأمسك بزمامها ، حتى إذا وقفت وجهه إلى راحلها عليه الصلاة والسلام سؤاله ، وتلقى منه الجواب : حديثاً نبوياً كريماً . ولم يكن مع الرسول أبو أيوب وحده ؛ فقد كان هناك قوم استمعوا .

(١) هو خالد بن زيد بن كليب بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار ، أبو أيوب الأنصاري الخزرجي . شهد البصرة ويدرأ وأحداً والمناشد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولما قدم الرسول المدينة مهاجراً نزل عليه وأقام عنده ، حتى بنى حجرة ومسجده وانتقل إليها . وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين مصعب بن عمير . تولى إماماً سنة ٥٢ هـ . وحلن بالقرب من القسطنطينية . (وانظر ص ٨٨ - ٩٠ ج ٢ من أسد القابة) .

اتقياهم ما كان من جرأة السائل، ومن ثم مضوا يقساءون في عجب ودهشة :
 ماله ؟ ماله ؟ كأنما كبر في نفوسهم أن يعترض رسول الله معترض ، فيمسك
 بزمام ناقته ، ويحول بينه وبين مواصلة السير حتى يُسأل ويجاب !

وأجاب الرسول ، فهذا من ثائرة أصحابه الذين كانوا معه فأثلا لهم : أرب
 ماله ^(١) ، أى أن للرجل حاجة يسأل عنها . وكان قد عرف حاجته ، فقال له
 يجيبه ، أى يخبره بالعمل الذى يدخله الجنة :

« تعبد الله لا تشرك به شيئاً ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصل
 الرحم » ..

ولننظر الآن فيما يريده الرسول عليه الصلاة والسلام بكل من هذه الأربعة :
 ١ - فأما العبادة فيتناول بحثنا فيها معناها وما يراد بها شرعاً ، وضروب
 الناس بحسبها ، وأفضل أنواعها ، وحكمتها والغاية منها . . .

(١) والعرب تقول طريق معبد أى مذل ، فالعبادة إذن هى الانقياد
 والخضوع ، ولكن ابن القيم يضيف إلى هذا الأصل - الذى تقوم عليه العبادة
 ولا تتم إلا به - أصلاً آخر هو الحب ، بل غاية الحب ، ثم يقول :

« فن أحببته ولم تسكن خاضعاً له لم تسكن عابداً له ، ومن خضعت له بلا
 محبة لم تسكن عابداً له حتى تكون محباً خاضعاً . ومن ههنا كان المنكرون
 محبة العباد لربهم منكرين حقيقة المبودية ، والمنكرون لكونه محبوباً
 - بل هو غاية مطلوبهم ووجه الأمل نهاية بنفهم - منكرين لكونه إلهاً .
 وإن أفروا يكونون رباً تالعين وخالفوا لهم فهذا غاية توحيدهم ، وهو توحيد
 الربوبية الذى اعترف به مشركو العرب ولم يخرجوا به من الشرك ، كما قال

(١) أرب : خبر مقدم ، مبتدؤه (ما) الموصولة بـ «هـ» . والصلة هى متعلق الحار والمجرور ،
 وهو شبه جملة .

تمالى : ﴿ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ^(١) ﴾ ، ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ^(٢) ﴾ ، ﴿ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله ^(٣) ﴾ . ولهذا يحتج عليهم به على توحيد إلهيته ، وأنه لا ينفى أن يُبدى غيره ، كما أنه لا خالق غيره ، ولا رب سواه ..

(ب) وبحسب هذين الأصلين اللذين تقوم عليهما المباداة شرعاً - ينقسم الناس إلى أربعة أقسام :

أولها : المخلصون لله المتابعون لرسوله ، وهم الذين يتجهون لله وحده في أعمالهم وأقوالهم ، وفق عطايتهم ومنعمهم ، وفق حبيبهم وينفضهم ، فكل ذلك عندهم لله وحده ، لا يبتغون به من الناس جزاء ولا شكوراً ، ولا يطلبون به محبة الناس ، ولا يهربون به من ذمهم ، كما لا يسعون به إلى جاه عندم ...

والقسم الثاني : هم أولئك الذين لا إخلاص لهم ولا متابعة ، فليست أعمالهم موافقة للشرع ، ولا هي خالصة للعبود ... وهم شرار الخلق وأمقتهم إلى الله عز وجل ، ولم أوفر نصيب من قوله تعالى : ﴿ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يمدحوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب . ولم يذهب أليم ^(٤) ﴾ ، يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك ، ويحبون أن يمدحوا باتباع السنة والإخلاص .

وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف من المنتسبين إلى العلم والمباداة عن الصراط المستقيم ، فإنهم يرتكبون البدع والضلالات ، ويحبون أن يمدحوا بما لم يفعلوه من الاتباع والإخلاص والعلم ، فهم أهل النضب والضلال .

(١) ٨٧ : الزخرف . (٢) ٣٨ : الزمر . (٣) ٨٤ ، ٨٥ : المؤمنون .

(٤) ١٨٨ : آل عمران .

والقسم الثالث : هم المخلصون في أعمالهم ولكنها على غير متابعة الأمر ، كجهاد العباد ، والمتنسبين إلى طريق الزهد والفقر . وكل من عبد الله بنير أمره واعتقده قربة إلى الله فهذا حاله ، كمن يظن أن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة ، وأن مواصلة صوم النهار بالليل قربة ، وأن صيام يوم فطر الناس كلهم قربة ، وأمثال ذلك . . .

والقسم الرابع : هم الماملون المتبعون للأوامر ولكن لنفیر الله ، كطاعة المرائين ، وكالرجل يقاقل رياءً وحمية وشجاعة ، ويحج ليقال ، ويقرأ القرآن ليقال . . . فهو لاه أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بها ، لكنها غير خالصة ، فلا تقبل .

ومن هنا نستطيع أن نفهم سرّ قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : « تعبد الله لا تشرك به شيئاً » ، وقوله تعالى : ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ^(١) 〉 فيخلص المعبدة لله وحده ، وعدم إشراك شيء به لا آمراً ولا مقصوداً — هو روح العبادة ولها ، لا تستقيم بدونه ، ولا تتم إلا به .

(ح) ويختلف المبدأ في أفضل أنواع العبادة وأنفعها وأحقها بالإشارة : فطائفة منهم يرون أن أنفع المبادات أشقها على النفوس ، قالوا : لأنه أبعد الأشياء عن هواها ، وهو حقيقة التعبد ، ولأن الأجر في نظرهم على قدر المشقة ؛ تطبيقاً لحديث الذي روي ولا أصل له : « أفضل الأعمال أحزها » أي أصعبها وأشقها ، ولأن النفوس إنما تستقيم بذلك عندم ؛ إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاق إلى الأرض ، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق ، وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجلور على النفوس كما يسميهم ابن القيم .

وطائفة ثانية يرون أن أفضل العبادات التجرد ، والزهد في الدنيا ، والتقلل منها غاية الإمكان ، وعدم الاكتراث بكل ما فيها . وهؤلاء قسمان : عوام يظنون الزهد غاية كل عبادة ورأسها فيمسكون عليه ، ويدعون الناس إليه . وخواص يرونه وسيلة لمسكوف القلب على الله ، واشتغاله بمرضاته . فأفضل العبادات في نظرهم دوام ذكر الله بالقلب واللسان ، والاشتغال بمراقبته . .

والطائفة الثالثة يرون أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع ممتد إلى الآخرين ، كخدمة الفقراء ، والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ، ومساعدتهم بالمال والجاه . وقد احتجوا لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أخلق كلمهم عيال الله ، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله » ، وعالوا به فضل العالم على العابد ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لملى كرم الله وجهه : « لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم » ، وقوله : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر من اتبعه ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً . . . » .

أما الطائفة الرابعة والأخيرة فيقولون إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت ، بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته . فأفضل العبادات في وقت الجهاد هو الجهاد وإن أدى إلى ترك الأوراد وترك إتمام صلاة الفرض . والأفضل في وقت حضورا لضييف مثلا : اقيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب . والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار . والأفضل في وقت حاجة الناس إلى مساعدته أن يشتغل بمساعدتهم فينبعث ملهمهم ، مؤثراً ذلك على أوراده وخلوته . وهكذا . . . وهؤلاء - كما يقول ابن القيم - هم أهل التعبد المطلق .

(د) ولما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يربط في الحديث بين العبادة ودخول الجنة ، وهذا يتفق وظاهر قوله تعالى : « ونودوا أن تلتكم الجنة أورثتموها

بما كنتم تعملون^(١)» ، « ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون^(٢) » ، « هل تجزون إلا ما كنتم تعملون^(٣) » - فلما نرى لزاما علينا أن نعرض لحكمة العباد ، والنتيجة منها - ومدى اتصالها بدخول الجنة . . .
والناس في هذا أصناف أربعة :

الصف الأول : فناء الحكم والتسليل الذين يردون الأمر إلى محض الشبهة .
من غير أن يكون سببا لمعاداة في معاش أو معاد ، ولا سببا لنجاة . وشيخ هؤلاء هو الجعد بن درهم ، ولذهبيهم لوازم وفروع كثيرة فاسدة ، من أظهرها أنهم لا يحدون حلاوة العبادة ولا قسوتها ، ولا يمتنعون بها ، ولهذا يسمون الأوامر تسكاليب ، وينسكرو كثير منهم محبة المبدل به ، مع أن هذه المحبة كما رأينا أصل في العبادة لا تستقيم بدونه .

الصف الثاني : القدورية الذين يثبتون نوتا من الحكمة والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه ، بل يرجع إلى مجرد مصلحة الخلق ومنفعة ؛ فنقدم أن المبادات شرعت أثمانا لما يثاله العباد من الثواب والنعم ، وأنها بمنزلة استيفاء أجرة الأجير . ومن أدلة هؤلاء على مذهبهم هذا هذه الآيات الثلاث السابقة - قوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكى عن ربه عز وجل . « يا عبادي ، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها » ، وقوله تعالى : « إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب » . قالوا : وقد ساء الله سبحانه جزاء وأجرأ وثوابا ؛ لأنه يشوب إلى العامل من عمله ، أى يرجع إليه منه ، ولولا ارتباطه بالعمل لم يكن لتسميته جزاء ولا أجرأ ولا ثوابا - معنى ، ولم يكن للوزن معنى كذلك . . .

وابن القيم يصف هذين الصنفين المتقابلين أشد التقابل بأنهما جائران ، منفردان عن الصراط المستقيم الذي فطر الله عليه عباده ، وجاءت به الرسل .

ونزلات به السكع ، وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والعقاب ، مقصديات لها كافتضاء سائر الأسباب لمسيباتها ، وأن الأعمال الصالحة من توفيق الله وفضله ومنته ، وصدقته على عبده ، إن أعانه عليها ووقف لها ، وخلق فيه إرادتها والقدرة عليها . . ومع هذا فليست ثمتا جزائه وثوابه ، ولا هي على قدره ، بل غايتها - إذا بذل العبد فيها نصحه وجهده ، وأوقعها على أكل الوجوه - أن تقع شكراً له على بعض نعمه عليه ، فلو طالبه بحقه لبقيت عليه من الشكر على تلك النعمة بقية لم يبق بشكرها . فذلك لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه - لمنهم وهو غير ظالم لهم ، ولو رحمهم لكانت رحمة خيرا لهم من أعمالهم ، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . ولهذا نفي النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة بالعمل ، كما قال : « لن يدخل أحداً منكم الجنة عمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا ، إلا أن يتخلفني الله برحمة منه وفضل » ، وأثبت سبحانه دخول الجنة بالعمل ، كما في قوله : « ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون » ، ولانما نرى بين النفي والإثبات ؛ لأن تواردهما ليس على معنى واحد ؛ فالنفي هو استحقاق دخول الجنة بمجرد الأعمال ، أى كون الأعمال ثمتاً له ، والمثبت هو تفضل الله على الطالمين من عباده بإدخالهم الجنة ، كما تفضل عليهم في الدنيا فهداهم إلى عبادته ، ووقفهم إلى طاعته !

الصنف الثالث من يزعمون أن فائدة العبادة رياضة النفوس ، وإعدادها لنفيض الموم عليها . وقد غلا بعض هؤلاء فلم يوجب العبادة إلا لهذا المعنى ، بحيث إذا وصلت النفوس إليه صارت مخيرة في أن تعبد أولاً وتعبد . واحتدل بعضهم فأوجب العبادة على الدوام ؛ حفظاً للقانون في رأى ، وخوفاً من رجوع النفس إلى حالتها البهيمية في رأى آخر .

وبطلان هذا المذهب غنى عن البيان .

الصنف الرابع هم أتباع الخليطين محمد وإبراهيم ، وهم أهل البصائر في عبادة (١٠ من مدى السنة)

الله ، وفي الناية منها . وخلاصة ما يذهبون إليه في بيان الحكمة من العبادة أنها هي حق الله على عباده ، وهي موجب لإلاهيته وأثرها ومقتضاها ، فارتباطها بإلاهيته الله كارتباط متعلق الصفات بالصفات ، وكارتباط المعلوم بالملم ، والقدير بالقدرة ، والأصوات بالسمع ، والإحسان بالرحمة ، والمطاء بالجود ، وفرض تعطيل الخليفة عنها نسبة لله إلى مالا يليق به ، ويتعالى عنه من خلق السموات والأرض بالحق ولم يخلقهما باطلا ، ولم يخلق الإنسان عبثاً ولم يتركه سدى مهملاً :

« وخلق الله السموات والأرض بالحق ، ولتجزى كل نفس بما كسبت »^(٢).

« ألخسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ؟ »^(٣).

« أيعسب الإنسان أن يترك سدى ؟ »^(٤).

« وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون »^(٥).

فالعبادة إذن هي الناية المقصودة بالخلق : لها خلق الناس ، ولها أرسلت الرسل ، وبها أنزلت الكتب ، ولأجلها خلقت الجنة والنار . ولب العبودية الحققة لله محبته ، ولن تتحقق هذه المحبة إلا باتباع أوامره واجتناب نواهيه ، ولهذا جعل اتباع رسوله علماً عليها ، وشاهداً لمن ادعاه ، فقال : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم »^(٦) ، بل اشترط لكمال العبودية أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من كل ما سواهما ، فلا يكون شيء قط أحب إليه من الله ورسوله . قال : « قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة مخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله — فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ، والله

(٢) ١١٥ : المؤمنون .

(٤) ٥٦ : الطور .

(١) ٢٢ : الباقية .

(٣) ٣٥ : التوبة .

(٥) ٣١ : آل عمران .

لا يهذى القوم القاصتين^(١) » . وقال رسوله عليه الصلاة والسلام : « لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده » ، « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله ، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار »^(٢) .

* * *

٢ - وأما إقامة الصلاة - وهي الأمر الثاني في الحديث - فلننظر فيما يراد بها هنا ، وفي الحكمة الشرعية منها ، بعد أن نمدد لما بكلمة قصيرة في الصلاة لغة وشرعاً ، وفي أدلة وجوبها على كل مسلم ومسلمة . . .

يفسر علماء اللغة الصلاة بالدعاء ، ويستدلون لهذا المعنى بقوله تعالى : « وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم »^(٣) ، وقوله : « واتخذوا من مقام إبراهيم مصل »^(٤) . ويحكى صاحب المصباح فيها قولين آخرين : أحدهما أنها مشتركة بين الدعاء والتعظيم والرحمة والبركة ، والثاني أنها من صليت المود بالنار إذا لينته ؛ لأن المصلى يلين بالخشوع^(٥) .

وعلماء الشرع يريدون بالصلاة تلك القرينة التي تعتبر إحدى الدعائم الخمس للإسلام ، وهي معروفة . لكنهم بعد هذا يبحثون في الصلة بين هذا الذي يراد بها شرعاً وبين معناها في اللغة ، فيرى بعضهم أنها حقيقة شرعية ، وبمبناها بعضهم مجازاً شرعياً . أما ابن القيم فيقرر أنها - بمعناها في الشرع - « باقية على صيغها في اللغة وهو الدعاء ؛ إذ الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة ، والمصلى من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء العبادة ودعاء المسألة ، فهو في صلاة حقيقة ، لا مجازاً

(١) ٢٤ : التوبة . (٢) رواها البخاري . وراجع بحث ابن القيم لعبادة في تفسيره الآية « إني أعبد ولا أعبد لغيري » ، ص ٦٥ - ٩٠ من التفسير القيم ، ٤ . (٣) ١٠٣ : التوبة . (٤) ١٢٥ : البقرة . (٥) انظر المائدة في المصباح المنير .

ولا منقولة ، ولكن خص اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصة ، كسائر الألفاظ التي يخصها أهل اللغة والعرف ببعض معانيها ، كالعبادة ، والرأس ونحوهما ، وغاية هذا تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضوعه ، وهو لا يوجب نقلاً ولا خروجاً عن موضوعه الأصلي ^(١) .

ولا خلاف بين علماء المسلمين في أن منكر وجوب الصلاة كافر ؛ لأنه أنكر أسراً معلوماً من الدين بالضرورة ؛ فقد فرضت الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع . وذهب بعض الأئمة إلى أن تاركها - مع الاعتراف بوجوبها - كافر ؛ استناداً إلى بعض الأحاديث ، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » ^(٢) ، وقوله : « العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر » ^(٣) .

على أن الحديث هنا يقول : « وتقيم الصلاة » والتعبير عن أداء الصلاة بإقامتها يكثر في القرآن الكريم ، والسنة النبوية . فإذا يراد به ، وما سر إثاره على غيره ؟

يقول الزخشري في تفسيره ، وبيان مصدره : ومعنى إقامة الصلاة تعديل أركانها ، من أن يقع زين في فرائضها وسننها وآدابها ، من أقام المود إذا قومه . أو الروام عليها والمحافظة عليها ، كقوله تعالى : « الذين هم صلواتهم دأبهم » ، وقوله « والذين هم على صلواتهم يحافظون » ، من قامت السوق إذا نفقت ، وأقامها ، قال :

أقامت غزالة سوق الضراب لأهل المراقين حولاً قيطاً
لأنها إذا حوفظ عليها كانت كالشيء النافق الذي تتوجه إليه الرغبات ،

(١) ابن القيم في ص ٢٩٨ من التفسير القيم .

(٢) روه الجماعة إلا البخاري والسائي . (٣) رواه المحمدي .

ويتنافس فيه المصلون ، وإذا عطلت وأضيعت كانت كالشيء الكاسد الذي لا يرغب فيه . أو التجدد والتشمر لأدائها ، والأ يكون في مؤديها فتور عنها ولا توان ، من قولهم : قام بالأمر ، وقامت الحرب على ساقها ، وفي ضده : قعد عن الأمر وتقاعد عنه إذا تقاعس وتبسط . أو أداؤها ، وعبر عن الأداء بالإقامة لأن القيام بمسألة أركانها ، كما عبر عنه بالقنوت — والقنوت القيام — وبالركوع والسجود ، وقالوا : سبح إذا صلى ، لوجود التسبيح فيها : « فلولا أنه كان من المسبحين » .^(١)

ويتضح من هذه الآراء في تفسير إقامة الصلاة وبيان أصلها من اللغة بعض السر في إشارتها على غيرها ، وفي تكرارها ؛ ذلك أن الصلاة صلة وثيقة بين الإنسان وربه ، فيجب أن تؤدي مستوفية لشروطها وأركانها ، وأن ينقطع بها المسلم فترة من هذه الحياة الدنياء ليتصل بالله ، في مناجاة كلها تدبر وخشوع ، وفي دعاء كله إيمان وثقة ، وفي اعتزال كله إجلال وrehمة . . . وهكذا — فقط — يعرف الإسلام صلاة المؤمنين ، فهي إحساس عميق بالوقوف بين يدي الله ! وإحاطة تام إلى مناجاته ، وتمثل حتى لجلاله ، واستتراق كادل في دعائه ! .

ومن هنا أمر المؤمنون بالاستمانة بها — وبالصبر — في قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ »^(٢) ، وأثر عن الرسول صلوات الله عليه أنه « كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة » . وإنه لطبيعي أن يمد المسلم في الصلاة عوناً له على ما يواجهه من كرب ، وملجأ يفر إليه كلما ضنطته الحياة في قسوة ، مادامت هي الفتنة الصادقة التي يتوجه بها إلى خالقه ورازقه ، والرحلة التي تسموها نفسه مرث في كل يوم إلى حيث الطمأنينة الحقة ! .

وكذلك تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر ؛ لأن مواقيتها تجعل الإنسان — مادام يقظاً — إما في صلاة أو في انتظار صلاة ، فتبقى روحه أبداً إما متصلة أو مهيأة لتتصل ، « ولن يميز أضعف الناس مع روح الدين أن يملك نفسه بضع ساعات ، متى هو أقر اليقين في نفسه أنه متوجه بمدى إلى ربه ، يخاف أن يقف بين يديه مخطئاً أو آثماً . ثم هو إذا ملك نفسه إلى هذه الفريضة ذكر أن بمدى الفريضة الأخرى ، وأنها بضع ساعات كذلك ، فلا يزال من عزيمته النفس وطهارتها في عمر على صيغة واحدة لا يتبدل ولا يتغير كأنه بمجملته — مهما طال — عمل بضع ساعات ^(١) » .

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الصلاة يوماً فقال : « من حافظ عليها كانت له نوراً وزهناً ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا زهناً ولا نجاة ، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبى بن خلف » ^(٢) .

* * *

٣ — وأما إيتاء الزكاة — وهو الأمر الثالث في الحديث — فنستظر في المراد به ، وحكمة مشروعيته ، ومساكنته بين دعائم الإسلام .

والزكاة في اللغة اسم من زكا الشيء إذا نما ، وزكت النفس إذا طهرت ، يقول الله تعالى : « ولو لأفضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبداً » ^(٣) ، « قد أفلح من زكاها » ^(٤) ، « وإن قبل لكم ارجعوا فارجعوا ، هو أزكى لكم » ^(٥) ، « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » ^(٦)

أما الزكاة في الشرع فيعرفها الفقهاء بأنها « إعطاء جزء من التصاب الحولى

(١) الأديب المؤمن المرحوم مصطفى صادق الرافعي . ص ٣٦٤ ج ١ ومن وحى القلم ، له

(٢) رواه عمرو بن العاص ، وأخرجه أحمد . (٣) ٢١ : التور .

(٤) ٩ : الشمس . (٥) ٢٨ : التور . (٦) ١٠٣ : التوبة

إلى فقير ونحوه ، غير هاشمي ولا مطلقي .. والراد بالنصاب المال الذي تجب فيه الزكاة ، وله حد أدنى لا تجب فيما دونه ، والراد بالحولى أن يكون قد مر عليه حول كامل وهو في ملك صاحبه

وهذا الاستعمال الشرعي لكلمة الزكاة ملحوظ فيه المعنيان اللغويان لها ، فيما يبدو ؛ أما الأول — وهو النماء — فلأن إخراجها سبب لنماء في المال ، وفي الأجر معاً . وقد جاء أن الله يرى الصدقة ، وأنه سبحانه سيضاعف الثواب على الزكاة ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما نقص مال من صدقة » . . . وأما الثاني — وهو التطهير — فلأن إخراجها يطهر النفس من رذيلة الشح ، ومن الذنوب ، وقد قال الله تعالى : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها » . والزكاة ثالثة الدعائم التي بنى عليها الإسلام ، لا يذكر وجوبها إلا كافر ؛ لأنه ثبت بالكتاب والسنة والإجماع ، ومن ثم قال الحافظ ابن حجر : « والزكاة أمر مقطوع به في الشرع ، يستغنى عن تكلف الاحتجاج له ، وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعه ، وأما أصل فرضية الزكاة فنجدها كفر » ^(١) .

وواضح أن الحكمة من فرضيتها — مع ما فيها من تطهير للنفس وتنمية للمال — هي إصلاح المجتمع ؛ لما فيه من التكافل الاجتماعي بين الفنى والفقير ، ومن التعاون على ما فيه خير المجتمع وسلامه . . . ومن هنا تذكر بعد الصلاة حيث اجتمعتا في القرآن والسنة ؛ لأن الصلاة تنظم صلة الإنسان بربه ، وتنظم هذه الصلة يسبق بطبيعته تنظيم صلات الناس بعضهم ببعض ؛ في مجتمع متكافل متضامن ، وهو ما تكفله الزكاة

وإذا كان البدء الذي تقوم عليه الزكاة هو معالجة الفقير ، جحرره من عبودية الحاجة — فإنه يبدو أمراً محمياً أن يقول ابن العربي في حكمتها : « وحكمتها التطهر من الأدناس ، ورفع الدرجة ، واسترقاق الأحرار » ^(٢) ؛ ذلك أن في الزكاة

(٢) المصدر السابق ص ٢٥٧

(١) ص ٢٥٧ ج ٣ من فتح الباري ، له .

توزيعاً للثروة وقضاء على الإقطاع ، وإشاعة لروح المودة بين الناس غنيهم وفقيرهم .
وغير ممكن - والحال هذه - أن يحس فقير بأن أخذه للزكاة يسلبه حريته ،
أو ينقص منها ، وبخاصة إذا كان الذي يقوم بتحصيل الزكاة وتوزيعها هو الحاكم
ورجاله كما هو الشأن فيها ، وأن الفقير يأخذها بوصفها حقاً له ، وليست منحة
من أحد ! .

ومن أجل أن المال شقيق الروح ، وأن الحرص عليه طبعي في النفس
البشرية - حث الله كثيراً على إيتاء الزكاة ، ومدح الذين يؤدونها ، وأكد
الرسول صلوات الله وسلامه عليه هذا في أحاديث كثيرة ، ثم قاتل أبو بكر رضي الله
عنه الذين امتنعوا أيام خلافته عن أدائها ، وقال في ذلك كلمته المأثورة : « والله
لو منعوني غللاً مما أدّوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ^(١) » . . .

وحسب الذين يستهينون بالزكاة رادعاً - قول الله عز وجل في المشركين :
« وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ^(٢) » ا . .

* * *

٤ - بقي الأسر الرابع في الحديث وهو صلة الرحم . . .

وإنه لطبيعي أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم في مكانة واحدة
مع إخلاص العبادة لله ومع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، بعد أن قال الله تعالى :
« واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ^(٣) » ، وقال : « فعمل عيسى إن توليتم
أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم . أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى
أبصارهم ^(٤) » ؛ فقد أمر باتقاء قطيعة الرحم كما أمر بتقوى الله ، ثم قرن قطيعة
الرحم بالإفساد في الأرض ، وتوعد فاعلمها بأنه مطرود من رحمة الله ، محروم
من هداة ا .

(١) انظر شرح الحديث الأول ، هنا .

(٢) النساء .

(٣) ٦ ، ٧ : فصلت .

(٤) ٢٢ ، ٢٣ : النفال .

ولسكن ما الرحم ؟ وكيف تكون صلتها في نظر الإسلام ؟ .

إن علماء اللغة يفسرون الرحم بالقربة وهو من الرحم : منبت الولد ووعائه في البطن . قال الله تعالى : « هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء »^(١) ، وقال : « ويعلم ما في الأرحام »^(٢) . أما علماء الشرع فيطلقونه على الأقارب . يقول الألويسي : « يقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب وإن بعد . ويطلق على الأقارب من جهة للنساء . وتخصيصه في باب الصلة بمن ينتهي إلى رحم الأم منقطع عن القبول ؛ إذ قد ورد الأمر بالإحسان إلى الأقارب مطلقاً »^(٣) . ويقول ابن حجر : « هم من بينه وبين الآخر نسب ، سواء كان يرثه أم لا . وقيل هم المحارم فقط ، والأول هو المرجح ؛ لأن الثاني يستلزم خروج أولاد الأعمام وأولاد الأخوال من ذوى الأرحام ، وليس كذلك »^(٤) .

وصلة الرحم هي البر بهم ، والإحسان إليهم . وكل مسلم مطالب بأن يصل أقاربه ويبرهم ، بحسب حالهم وحاله : فعلى الإيفاق عليهم حين يكونون في حاجة إلى ماله ، وتهدم بالتربية والتوجيه حين يكونون صغاراً محتاجين إلى من يوجههم ، والمبادرة بملاجئهم عندما يمرضون ، والسؤال عنهم وزيارتهم إذا ما غابوا عنه ، ومواساتهم عندما ينزل بهم مصاب ، ومشاطرتهم أفراحهم ، ومعاونتهم في أحوالهم إذا كان لديه منسح من الوقت والجهد ، وإشعارهم دائماً بأنه معهم ، وفي خدمتهم ..

وقد أوجب الإسلام هذه الصلة كما أسلفنا ، وحرص على أن تكون خالصة لله ، فلم يعتبر منها مكافأة القريب لقربه حين يبره ويحسن إليه ، وإنما هي صلته حين يقطع ويهجر . قال صلى الله عليه وسلم [فيما يرويه عبد الله بن عمر] :

(١) ٦ : آل عمران .

(٢) ٣٤ : لقمان .

(٣) ص ٧ ج ٢ من روح المعاني ، له .

(٤) ص ٣٤٧ ج ١ من فتح الباري ، له .

« ليس الواصل بالمكافئ ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها » .
وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن للرحم منزلة سامية عند الله ، وأن
لصلتها - أو البر بها - أجراً عظيماً عنده سبحانه ، فقال فيما يرويه عن ربه :
« قال الله تعالى : أنا الله وأنا الرحمن ، خلقت الرحم ، وشققت لها من اسمي ،
فمن وصلها وصلته ، ومن قطعها قطعته » (١) .

كذلك بين عليه الصلاة والسلام أن لصلة الرحم آثارها الطيبة في هذه الحياة
حين قال [فيما يرويه على كرم الله وجهه] : « من سرته أن يمد له في عمره ،
ويوسع له في رزقه ، ويدفع عنه ميتة السوء - فليثق الله ، ويصل رحمه » (٢) .
إن الشارع الإسلامي حريص على وحدة المجتمع وسلامته ، وعلى أن تسود
علاقات المسلمين بعضهم ببعض روح المودة والتعاون . ودعامة المجتمع الأسرة ،
فهي أجدر أن تسود هذه الروح صلوات أعضائها بعضهم ببعض .

من أجل هذا وجبت صلة الرحم ، وكانت لها في الإسلام تلك المنزلة السامية .
ومن أجل هذا توعد الرسول صلوات الله عليه قاطع الرحم بشرّاً ما يتوعد به
مسكاً حين قال [فيما يرويه جبير بن مطعم] : « لا يدخل الجنة قاطع » (٣) . ! . .
ولقد قال الله تعالى في موضعين من كتابه : « وأولو الأرحام بعضهم أولى
ببعض في كتاب الله » (٤) ، وجعل لبعض أقرباء المسلم حق خلافته في ماله بعد
موته ، ثم أوجب الوصية فيه لمن لا يرثون منهم ، وأمر بأن يُرزقوا منه إذا
حضروا القسمة . قال تعالى : « الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ،
والنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً » (٥) .
وقال : « كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين

(١) أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي .

(٢) أخرجه أبو داود والترمذي برواية عبد الرحمن بن عوف .

(٣) أخرجه أحمد في مسنده ، بسند صحيح . (٤) أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي .

(٦) ٧ : النساء .

(٥) ٢٥ : النساء ، ٦ : الأنفال .

بالمعروف حقاً على المتقين^(١)»، وقال: «وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقهم منه وقولوا لم قولاً معروفاً^(٢)».

أما الوالدان - وما أسس الناس رحماً بالإنسان - فحسبنا في الحث على البر بهما قول الله سبحانه: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً^(٣)» وقوله: «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً^(٤)»، وقول الرسول صلوات الله عليه [فيما يرويه عبد الله بن عمرو]: «رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد^(٥)»، وقوله [فيما يرويه أبو هريرة]: «رغم الله، رغم أمه»، قيل: من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة»^(٦)، وقوله أيضاً [فيما يرويه عبد الله بن عمرو]: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه». قيل: يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسب الرجل أباه، ويسب أمه»^(٧).

بل أوجب الإسلام البر بالوالدين بعد موتهما أيضاً؛ فقد روى أن رجلاً من بني سلمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما^(٨)».

كذلك أوجب الإسلام البر بالوالدين ولو كانا كافرين، فقد روى الشيخان: «قالت أسماء رضي الله عنها: قدمت على أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم».

(١) ١٨٠ : سورة البقرة .

(٢) ٢٣ : الإسراء .

(٣) أخرجه الترمذي بسند صحيح .

(٤) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والبيهقي .

(٥) أخرجه أبو داود والبيهقي بسند صالح .

(٦) ٨ النساء .

(٧) ٣٧ : النساء .

(٨) أخرجه مسلم والترمذي .

عليه وسلم ، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت : « إن أمي قدمت وهي راغبة ، أفأصل أمي ؟ قال : نعم . صلي أمك » ! .

فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث كيف نحرر عقولنا ونسويها عن مهادى الضلال إذ نخص الله وحده بالمباداة . وكيف نصقل أنفسنا وتنقى أرواحنا إذ نصلها به خمس مرات في كل يوم . وكيف نطهر أموالنا ونرقى بالمستوى الاجتماعى للمسلمين إذ نؤدى حق الله فيما رزقنا . وكيف نبني الأسرة المسلمة - وهي نواة المجتمع - على أسس سليمة قوية إذ نتواصل ، ويعرف كل منا حق ذوى قرائته عليه .

وإذا كان الرسول قد رسم بهذه المبادئ الطريق إلى الجنة - فإنما أراد بهذا حفز المسلمين إلى إصلاح أنفسهم ومجتمعاتهم ؛ ذلك أن الجنة هي النفاة التي يطمح إليها كل مسلم ، وفي سبيل النفاة الكريمة يسهل كل صعب ، ويرخص كل غال وتطيب كل صلة .

الحديث العشرون

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

« من خَالَتْ شَفَاعَتَهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ عِزَّ وَجَلَّ . وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ . وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَذَّةً اَلْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ » .

[أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والطبراني الكبير والأوسط ، والحاكم]

روى هذا الحديث بعدة روايات كلها عن ابن عمر ، والذي يبيننا منها :

١ — رواية أحمد عن يحيى بن راشد - وهو التابعي الثقة الذي روى عن ابن عمر - وفيها : « فقد ضاد الله عز وجل في أمره » ، « ومن خاسم في باطل وهو يعلمه » . وفيها أيضاً زيادة هي : « ومن مات وعليه دين فليس بالهينار ولا بالدرم ، ولكنها الحسنات والسيئات ^(١) » .

٢ — رواية أحمد أيضاً ، عن أيوب بن سلمان - وهو تابعي ثقة روى الحديث عن ابن عمر - وفيها : « فهو مضاد الله عز وجل في أمره » ، « ومن أتان على خصومة بغير حق فهو مستظل في سخط الله حتى يترك » ، « ومن قفا مؤمناً أو مؤمنة حبسه الله في رذة الخبال : عصاة أهل النار » . أما الزيادة التي فيها فهي : « ومن مات وعليه دين أخذ لصاحبه من حسناته ، لا دينار ثم »

(١) انظر الحديث (٥٣٧٥) في ج ٧ من المسند ، تحقيق المرحوم الشيخ أحمد محمد شاكر .

ولا درهم . وركمنا الفجر حافظوا عليهما ؛ فإنيهما من الفضائل » ^(١) .

٣ — رواية أبي داود عن نافع ، وفيها : « . . . ومن أعان على خصومة
بظلم فقد باء بنضب من الله عز وجل » ^(٢) .

٤ — رواية الطبراني ، وفي آخرها زيادة : « . . . وليس بخارج » ^(٣) .

شرح الحديث :

من النيات التي حرص الإسلام على تحقيقها - أن يقيم المجتمع الإنساني
على أسس قوية من العدالة والمساواة والتراحم . وهذا الحديث يسهم في إقامة
المجتمع المثالي الذي ينشده الإسلام ؛ لأنه يكفل للناس مصالحهم إذ يمنع الشفاعة
في حدود الله . ويشيع السلام بين الناس إذ يجرّم الخصومة في الباطل . ويؤثّر
الناس على أسرارهم وأعراضهم إذ يمنع تتبع عوراتهم ، والحديث عنهم بما
ليس فيهم .

ولكن يرمى الرسول عليه السلام هذه الدعائم للمجتمع الإسلامي - كان
وعيده في الحديث للذين يعملون على تقويضها : فالذي يحول بشفاعته دون إقامة
الحدود عدو لله ، يضاد الله في أمره ، والذي يناهض - أو يعين على خصومة - في
باطل مستظل بنضب الله ، حتى يدع ما هو فيه ، والذي يقف مؤمناً أو مؤمنة
فيقول فيه أو فيها ما ليس حقاً سبحانه الله في عصاة أهل النار حتى يخرج مما
قال ، وأني له أن يخرج ؟ !

إنها ضروب من الوعيد ، لأصناف من أعداء المجتمع . فلنقف عند كل منها
وقفة تدبر فيها حقيقته .

(١) انظر الحديث (٥٥٤٤) في المصدر السابق نفسه .

(٢) انظر الحديث (٤٣٥٣) في ج ٥ من مختصر السنن، بتحقيق للرحوم الشيخ أحمد النقي .

(٣) نقل هذه الرواية اللخوي في الترغيب والترهيب .

١ - الشفاعة في الحدود :

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم « من حالت شفاعة دون حد من حدود الله فقد ضاد الله عز وجل » ، وهذا المصوم الذي تفهده العبارة مراد للرسول - قطعاً ، فكل من يعطل إقامة حد بشفاعته عدو لله ؛ لا فرق بين إنسان وإنسان ، ولا بين حد وحد . . أما السرفهه أن الحدود جميعاً مأمور بإقامتها . والناس جميعاً محظور عليهم أن يشفعوا فيها . ووراء الأمر بإقامة الحدود وحظر الشفاعة فيها سلامة المجتمع ، وسلامه ، وأمنه . . .

لحد السرقة يراد به حماية الأموال من أن تنسلل إليها - وهي في حرزها - يد آثمة فتستولى عليها بغير حق . وحد القذف يقصد به إلى صون الأعراض من أن يمتريء عليها لسان بذىء ، فيلوكها ، وينال من طهرها . وحد الزنا يهدف به الإسلام إلى حماية الأنساب من أن تختلط ، وإلى صيانة الأسر والبيوت من الانهيار . وحد قطع الطريق إنما شرع لتأمين الناس على أنفسهم وأموالهم ، ولتيسير سبل الحياة المستقرة لهم . وفي القصاص - بعد كل هذا - حياة للناس ؛ لأن القاتل لن يمتريء على ارتكاب جنايته إذا عرف أنه مأخوذ بها ، وأنه سيدفع حياته ثمناً لها . . .

من هنا كان حرص الإسلام على أن تقام الحدود ، وأن تحترم أوامر الله فيها . ومن هنا كانت الشفاعة التي تحول دون إقامة الحدود خطراً يهدد كيان المجتمع ، ومعاودة الله يجب ألا يمتريء مسلم عليها .

إن الإسلام يحارب الإجماع بما شرع من حدود ، وفي الشفاعة التي تعطل إقامة هذه الحدود نوع من التشجيع على الإجماع والدعوة إليه .

وقد روت عائشة رضي الله عنها أن قرشاً أهمهم شأن الخزومية التي سرقت فقالوا : من يكلم فيها ؟ - تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم - قالوا : ومن يمتريء ؟

إلا أسامة بن زيد ، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فسكاه أسامه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أسامة ، أئشنع في حد من حدود الله ؟ ثم قام فاختطب ، فقال : « إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ^(١) » .

على أنه لا ينبغي أن يفهم من هذا أن الإسلام حريم على التشهير بالمجرمين وفيهم من يصلحه السر ؛ فقد أجاز أكثر أهل العلم الشفاعة في الحدود قبل أن تبلغ الإمام ، وإن كره ذلك طائفة . وفرق مالك فقال : « لا بأس أن يشفع مالم يبلغ الإمام . فأما من عرف بشر وفساد الأرض فلا أحب أن يشفع له أحد ، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد ^(٢) » .

٣ — الخصومة في باطل :

ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « ... ومن خاسم في باطل وهو يعلم ، لم يزل في سخط الله حتى ينزع » ، فيحذر من الخصومة التي لا تستهدف إقرار الحق وإنصاف المظالم ، بل يحذر من المماونة عليها أيضاً كما ورد في بعض الروايات التي أسلفنا . أما السر في هذا التحذير فهو حرصه على أن يسلم المجتمع الإسلامي من كل عوامل الضعف ، وأن تسود أعضائه روح المودة والتعاون للنشر . وليس من شك في أن الخصومة حين تقوم على أساس من البنى والمدوان ، وحين يدفع إليها الجشع والهوى ، وحين تكون في خدمة الأثرة البغيضة — ستكون معول هدم يقضى على مودة المسلمين وتماونهم ، ويجعل منهم أعداء متنافرين لا ينهض بهم مجتمع ..

ولقد نهى الله ورسوله عن الظلم بكل أنواعه ، وفي كل أمر يمكن أن يقع

(١) رواه الجماعة ، واللفظ لأبي داود .

(٢) من ٣١٣ ج ٦ من مختصر سنن أبي داود ، للفاظ المنذرى . ط [١] مطبعة السنة المحمدية .

فيه . بل وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ظلمات يوم القيامة ، وأمرنا لهذا باتقائه . ولا شك أن الذي يتخاصم في باطل ، أو يمين على المصومة في باطل - وهو يعلم - ظالم لخصمه ، وظالم لنفسه ، وظالم للمجتمع الذي يعيش فيه :

فأما ظلمه لخصمه فلا أنه يتخاصم في باطل ، وهو يعلم أنه لاحق له فيه . وأما ظلمه لنفسه فلا أنه قد ارتكب بهذه المصومة وزرا ، وعرض نفسه بهذا لغضب الله وعقابه . وأما ظلمه للمجتمع فلا أنه ينفث فيه سموم البغضاء ، ويشمل الحاكم بمصومته الباطلة عن النظر فيما يصلحه ! ..

ومن أن المتخاصم في الباطل ظالم لنفسه وخصمه ، وعدو للمجتمع الذي يعيش فيه - كان أهلا لأن يستظل بغضب الله حتى يترك الخصامة ، ويرجع عن باطله . ومن غضب الله عليه أنزل به أشد العقاب وأوجه ! ..

٣ - رعى المؤمن بالبهتان :

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخيل حتى يخرج مما قال ، وليس بخارج » . والردغة لغة : الطين والوحل الكثير ، وهي تجمع على رَدَغ ، ورداغ ؛ ففي الحديث : « خطبنا في يوم ذي رَدَغ » ، « منعتنا هذه الرداغ عن الجمعة » . أما ردغة الخيل فالمراد بها هنا عصارة أهل النار ، كما ورد في بعض الروايات ، وكما جاءت في حديث : « من شرب الخمر سقاء الله من ردغة الخيل » .

وفي بعض الروايات التي صدرنا بها شرحنا للحديث : « حبسه الله في ردغة الخيل » ، وفي رواية حسان بن عطية كما ذكرها ابن الأثير في النهاية : « وقفه الله في ردغة الخيل » والإسكان والحبس والوقف تميز كلها عن معنى واحد هو العقاب للوجع الخزي ، ما دامت كلها في عصارة أهل النار ! ..

ولكن ما الذنب هنا ؟ إن بعض الروايات تصوره ببسابة : « ومن قال في مؤمن ما ليس فيه » ، وبعضها الآخر تتحدث عنه ببسابة : « ومن قفا مؤمنا أو

مؤمنة » ، وقفوا المؤمن هو رميه بالبهتان والفعل القبيح ، أو هو أن يقول فيه الإنسان ما ليس فيه ، فاللبارتان إذا تؤديان معنى واحداً هو اتهام المؤمن ، والتحدث عنه بما هو برئ منه . وهذا الذنب الكبير يقوم على ذنب آخر كبير ، هو التجسس على المسلمين ، وتتبع عوراتهم . وهو شديد الخطر على كيان المجتمع الإسلامي ؛ لأنه يقضى على وحدة المسلمين ، ويعمل منهم أعداء متنافرين تشيع بينهم روح الكراهية البغيضة ، والتناحر المقيت ١ ..

أقد وصف الله عز وجل المؤمنين في كتابه بأنهم إخوة ، وأمرهم بالتعاون على البر والتقوى ، ونهاهم عن أن يتجسس بعضهم أخبار بعض ، وأن يفتاب بعضهم بعضاً . وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمنين بأن يحب بعضهم بعضاً ، بل جعل هذه المحبة شرطاً للإيمان لا يكمل إلا به . ونهى عن التدابر ، والتجسس ، والغيبة والنميمة ، والقذف بالكفر ، والرمي بالبهتان والقبيح ، ثم نفى أن يكون المؤمن لماناً أو فاحشاً أو بذيئاً . وكل ذلك ليسلم المجتمع الإسلامي من عوامل الانحلال والضعف ، فيظل المسلمون دائماً أقوياء بأخلاقهم السامية ، وتراحمهم الصادق ، وتعاونهم الوثيق .

ألا ما أصدق الله عز وجل إذ يصف المؤمنين بأنهم « أشداء على الكفار رجاء بينهم » .

وما أبلغها سياسة وأزهدا أن يتعهد الرسول عليه الصلاة والسلام كل من يقول في مؤمن ما ليس فيه بمصارة أهل النار ، أو ردغة الغلابة ، يسكنه الله إياها ويحبسه فيها ١ ..

الحديث الحادى والعشرون

عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« أَتَذَرُونَ مِنَ الْمُنْفِلِسِ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ »
 قالوا : الْمُنْفِلِسُ فِينَا بَيْنَ لَادِرْمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ . فقال :
 « إِنَّ الْمُنْفِلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ
 وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا ،
 وَأَكَلَ مَالَ هَذَا ، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَضَرَبَ هَذَا .
 فَيُطْعَمُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ . فَإِنْ
 فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ - أَخِذْ مِنْ
 خَطَايَاهُمْ فَطَرِّحَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ » .
 [رواه مسلم]

شرح الحديث

« أتذرون من المنفلس من أمتي يوم القيامة ؟ » : سؤال وجهه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه وهو يعلم جوابهم عنه . وما كان في حاجة إلى أن يسأل ، وما كان في وسعهم أن يبيحوه فيفيذوه جديداً . وإنما هو أسلوب من أساليبه الحكيمة في تعليم أمور الدين ، وما كان أكثر هذه الأساليب ، وأبلغها .
 ولقد أجاب الصحابة ، فقالوا : « المنفلس فينا من لا درهم له ولا متاع » ،
 لم يتجاوزوا في الجواب ما يعرفون إلى ما لا يعرفون ، فهم إنما يعلمون المنفلس فيهم ،
 أما المنفلس يوم القيامة فكيف يحدودون المراد به وهم لا يعرفون حقيقة ؟ . .

وكان هذا حسب الرسول من الجواب ؛ ليرتب عليه الجواب الذي يريد أن يعلمهم إياه ، وليعرفهم بحقيقة المقلس هناك ، حيث لا درهم ولا متاع ، ولا سوق إلا للعمل الصالح ، والمعاملة الطيبة ، فيقول :

« إن المقلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي قد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا .. » .
وواضح أن الشتم والقذف وأكل المال حراما وسفك الدم وغيرها من الجرائم الخلقية ألوان من الاعتداء على الناس ، ومن الإساءة إلى المجتمع ، ومن ثم كان الجزاء عليها أشبه بقضاء الدين ، غير أنه قضاء في الآخرة حيث لا تعامل إلا بالחסنات ، ولا قيمة لنفورها .

من أجل هذا صور الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الجزاء في قوله :
« ... فيه على هذا من حسناته ، وهذا من حسناته . فإن فئت حسناته قبل أن يقضى ما عليه — أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ، ثم طرح في النار » ١ .
ولكن .. ألم يقل الرسول إنه أتى بصلاة وصيام وزكاة ؟ فأين ذهبت صلاته وزكاته وصيامه ؟ أترى جرائمه الخلقية قد أكلت حسناتها فيما أكلت من حسناته ؟
إن الجواب يقتضى منا وقفة عند المبدأ الذي يقرره الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ، وهذا المبدأ هو أن العبادة من الإسلام ، ولكنها ليست الإسلام كله ؛ فهناك المعاملة . وحسب المعاملة أن يقول الرسول في شأنها :
« الدين المعاملة » ، وأنه في حديثنا يمرض لألوان من الاعتداء على الناس ، أو من سوء المعاملة ، فيقرر أنها قد تنتهى بمرتكبها إلى النار ، ولو كان يصلى ويصوم ويؤدى الزكاة ؟ .

حقيقة فرض الإسلام الصلاة والصيام ، والزكاة . بل أكد فرضيتها حتى اعتبرها دعائم يقوم الإسلام عليها ، وحكم على منكر وجوبها بالكفر .. ولكنه كذلك فرض الأمانة ، والصدق ، والوفاء بالوعد . بل أكد فرضيتها اعتبر الانصاف بأضدادها نفاقا أو آية على النفاق . . . وإذا فالإسلام عبادة .

خالصة لله ، ومعاملة طيبة للناس . أو هو ذلك المستور الكامل الذى ينظم صلة الإنسان بربه ، وصلة الإنسان بأخيه الإنسان ، فى هذا المترك المردحم بوسائل التطاخر على عرض الدنيا ... وعلى المسلم أن يأخذ بحظه من عبادات الإسلام وأخلاق الإسلام وأن يتسلح لليوم الآخر بزاده النافع من تقوى الله وحسن المعاملة للناس . فإن هو لم يفعل كان مقصراً فى حق ربه ، وفى حق المجتمع الذى يعيش فيه ؛ ولم يكن مسلماً كاملاً يرضى الله عن إسلامه

لقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم السب - وهو الشتم والتذف - حين قال : « سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر ^(١) » ، ونهى الله عز وجل فى كتابه عن أكل الأموال بالباطل فقال : « يأبى الله الذين آمنوا أن تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ^(٢) » وتوعد القاتل عسداً عدواناً بأشد المذاب ، فقال : « ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ، وغضب الله عليه ، وامنه ، وأعد له عذاباً عظيماً ^(٣) » ، ونهى عن الضرب عندما نهى عن الاعتداء ، وأكد أنه لا يحب المعتدين ؛ فإن الضرب لونه من ألوان الاعتداء . وعرف الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم فى قوله : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » .

ومن هذه النصوص وغيرها - وهو كثير - كان احترام الإسلام وكرامته لجميع الحقوق الفردية والجماعية . فالنفس والدين والعرض والعقل والمال - وهى المصالح الضرورية لكل إنسان - مكفولة فى الإسلام ، يحرم أن يعتدى أحد عليها أو يذل منها . ولكل جريمة من جرائم الاعتداء عليها عقوبتها : من قصاص ، أو أحد . والأخلاق الإسلامية من الصدق والأمانة والوفاء والمعة وغيرها - ليست أموراً كالية فى نظر الإسلام ، بل هى واجبات يحرم عليها ، ويهدد كل من يخرج من دائرتها بأنه سيفتقص منه فى الآخرة ، وستأكل سيئاته حسنات عبادته

(١) رواه الشيخان والترمذى . (٢) ٢٩ : النساء . (٣) ٩٣ : النساء .

على أن هذا لا يعنى بحال أن الأخلاق الإسلامية تنفى عن العبادات ، أو تسد مسدها . فأولئك المتخاطون بأخلاق الإسلام وهم لا يؤدون العبادات التى فرضها عليهم - سيؤخذون بعصيانهم لله ، وإن كانت صفة أخلاقهم ، ومعاملتهم للناس نية بيضاء . ومن لم يعبد عبادة المسلمين ويتعلق بأخلاقهم ، عن اقتناع بهذه وتلك ، وعن عقيدة راسخة - فليس بالمسلم الذى يرضى الله عن إسلامه ، وليس له جزاء المسلمين كاملاً .

وإذا كانت هذه هى نظرة الإسلام إلى الأخلاق ، وكان المسلمون جميعاً مطالبين بأن يحسنوا المعاملة ، ويحترموا الحقوق ، ولا يعدوا على أحد بشتى أو قذف ، أو ضرب ، أو أكل مال ، أو سفك دم ، أو غير هذه من أنواع الاعتداء كقتل العورات ، والمخاصمة فى الباطل ، والتقية والتمية ، والكذب ، والغشيانة - فإن المثقفين من المسلمين أجدر من غيرهم بالآ تصدر عنهم ألفاظ نابية ، والآ يسبوا إلى أحد . وأحق هؤلاء بالالتزام بأخلاق الإسلام أولئك الذين نصبوا أنفسهم للتهديب والتربية ، والتعليم ؛ ذلك أنهم مُثلٌ يقتدى بها ، فيجب أن يكونوا مثلاً سامية لأخلاق الإسلام ، ونماذج حية لتعاليمه التى جعلت من أسلافهم الأولين - بحق - سادة الدنيا . وأساتذة العالم .

وبعد :

فالحديث ينذر أولئك المتجربين باسم الدين وهم من أخلاقه براء . وأولئك المتعلمين الذين يحسبون أنهم ماداموا يصلون ويصومون ويؤدون الزكاة - فقد ضمنوا الجنة . ولو أساءوا إلى كل إنسان . وأطلقوا السقيم فى أعراض الناس . وأيديهم فى أموالهم وأرواحهم !

لأنه يستفكر كل اعتداء ، باللسان أو باليد . ويتوعد كل معتد . ولو لم يذخر وسعاً فى عبادة الله ! . .

وفى عبارة موجزة : هو يقيم المجتمع الإسلامى على أسس سامية من الإنسانية الكاملة . . . فيعرف ذلك للمسلمون . ويحرصوا عليه ! . .

الحديث الثاني والعشرون

عن حماد بن سلمة : عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، وعن ثابت عن أنس - أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بِقَوْمٍ يُلقِحُونَ ، فقال :

« لَوْ لَمْ تَنفَعُلُوا لَصَلَحَ » قال : فَخَرَجَ شَيْصًا ، فَمَرَّ بِهِمْ ، فَقَالَ : « مَا لِنَخْلِكُمْ ؟ » قالوا : قُلْتَ كَذَا وَكَذَا . قال : « أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ » .
[رواه مسلم واللفظ له ، وأحمد ، وابن ماجه ، وابن حبان في صحيحه]

روى هذا الحديث بعدة روايات ، منها :

١ - رواية أحمد عن موسى بن طلحة عن أبيه ، ولفظها : مرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في نخل للديبة ، فرأى أقواما في رهوس النخل يلقحون^(١) النخل ، فقال : « ما يصنع هؤلاء ؟ » قال : يأخذون من الذكر فيحطون في الأنثى ، يلقحون به ، فقال : « ما أعلن ذلك بنفى شيئا » ، فبلسهم ، فركوه ، وزلوا عنها ، فلم تحمل تلك السفة شيئا . فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : « إنما هو غن ظنفته . إن كان ينفى شيئا فاصعوا ؛ إنما أنا بشر مثلكم ، والظن يخطئ ويصيب . ولكن ما قلت لكم قال الله عز وجل فلن أكذب على الله^(٢) » ..

٢ - رواية أخرى لأحمد ، عن موسى بن طلحة عن أبيه أيضا ، وفيها

(١) التلقيح والتأثير هو أن يثقب طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكور فيوضع فيه . وهو وسيلة إلى التمر الجيد عادة . أما الشيس فهو التمر الذي لا يشتد نواه .
(٢) الحديث (١٣٩٩) في المسند ، طبعة دار المطبوعات .

« إن كان ينفعهم فليصنعوه ، فإني إنما ظننت ظنا ، فلا تؤاخذوني بالظن ،
ولسكن إذا أخبرتكم عن الله عز وجل بشيء فخذوه ؛ فإني لن أكذب على
الله شيئا^(١) . »

٣ — رواية ابن حبان ، عن عائشة وأنس أيضا ، وفيها : « إذا كان شيء
من أمر دنياكم فشانكم ، وإذا كان شيء من أمر دينكم فإلى^(٢) » .

٤ — رواية ابن ماجه ، وفيها : « إن كان شيئا من أمر دنياكم فشانكم به ،
وإن كان من أمور دينكم فإلى^(٣) » .

٥ — رواية أخرى لمسلم ، عن رافع بن خديج ، وفيها : « إنما أنا بشر ،
إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإني
أنا بشر^(٤) » .

شرح الحديث :

لكل إنسان في هذه الحياة عمل يزاوله ، ويحسب فيه إلى تجاربه وخبرته ،
ما دام من شئون الدنيا التي لا حكم للدين فيها . وقد كان للصحابية - كغيرهم
من الناس - أعمال يستهدون فيها تجاربهم ، ويسيرون فيها على ضوء ما لديهم
من خبرة سابقة بها . ومن هذه الأعمال زراعة النخل ، وتمهده بما يحتاج إليه
من تأبير وغيره .

وفي هذا الحديث تروى لنا أم المؤمنين عائشة وأنس رضی الله عنهما أن

(١) الحديث (١٩٣٥) في المسند .

(٢) الحديث (٢١) في صحيح ابن حبان ، بصحيف للرحوم الأستاذ أحمد محمد شاكر ، طبعة
دار المعارف .

(٣) الحديث (٢٤٧١) من السنن ، بصحيف الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ، طبعة
دار إحياء الكتب العربية .

(٤) الحديث (٧٢) في صحيح ابن حبان .

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم ماراً في شوارع المدينة ، فلاحظ حركة لا عهد له بمثلها ، وسمع أصواتاً . ولم يكن لرسول الله علم بأن النخل ياتقح ، ولا بأثر التلقيح فيه ، فلما سأل وعرف أن مصدر هذه الحركة وتلك الأصوات هو عملية تلقيح النخل - وكان بعض الصحابة يقومون بها حينذاك وهم على رءوس النخل - قال : « لو لم تفعلوا لصلح » ، وكان يظن هذا ، فقال : ... لكنهم ظنوه أمراً من أوامر الدين . فنزلوا عن النخل ولم يؤبروه .

ولم يشر النخل ذلك العام ، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن السبب ، وكان الجواب أن السبب هو عدم تأبيره ؛ امتثالاً لما أشار به هو ؛ فقد اعتادوا أن يحترموا كل ما يصدره إليهم ، أو يشير به عليهم ، ولو خالف ما ثبت لديهم بالتجربة والخبرة الطويلة .

وهنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة الجامعة : « أتم أعلم بأمر دينكم » ، فبين لهم أن تأبير النخل شأن من شئون الدين ، لا صلة له بالدين ، وأن الأمر فيه - وفي أمثاله - للضرورة والتجربة ، لا له هو . . .

وهذا المعنى تفهده وتؤكد الروايات الأخرى الحديث ، وكلها صحيحة ؛ ففي رواية أخرى لمسلم : « إنما أنا بشر : إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإني أنا بشر » وفي رواية أحمد : « إنما هو خلق خلقته . إن كان يفتي شيئاً فاصنعوا ؛ فإنما أنا بشر مثلكم ، والظن يخطئ ويصيب . ولكن ما قلت لكم قال الله عز وجل فلن أكذب على الله » . وفي رواية ابن حبان : « إذا كان شيء من أمر دينكم فمشائكم ، وإذا كان شيء من أمر دينكم فإلي » ، وهي كلها واضحة في تحديد مراده بعبارة « أتم أعلم بأمر دينكم » ، فهي إذن خاصة بتلقيح النخل وأمثاله من أعمال الزراعة ، والصناعة ، والتجارة ، ولا تشمل مجال أمراً للدين فيه حكم : بلغة الرسول عن ربه ، أو أمر به هو .

ومع ذلك ، وعلى الرغم من هذا الوضوح الشديد في معنى الحديث — بطبيعة السياق هنا ، وبالتص في الروايات الأخرى — فقد جنت بعض ذوى الأهواء إلى الاحتجاج به لحل بعض أنواع الربا ، والتأمين ، وكثير مما لا يبيحه الإسلام في شئون الاجتماع والمعاملات ، مدعين أن الرسول قد وكل إلينا أمر دنيانا ، ومن أمر الدنيا : الربا والتأمين ونحوهما ! ..

وهؤلاء الذين يفهم بعض فضلاء الباحثين بأنهم « ملحدو مصر وصنائع أوروبا فيها من عبيد المستشرقين ، وتلامذة للبشرين » — ينسون أو يتناسون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث نفسه [في أكثر من رواية صحيحة] : « إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به » ، وقال أيضا : « إذا كان شيء من أمر دينكم فإلى » . . . !

على أن الأمر في تأييد النخل ونحوه جد مختلف عنه في الربا ونحوه ؛ فإن تأييد النخل عمل من أعمال الزراعة يخص صاحبه ، ولا يتجاوز إلى غيره ، فالربح فيه حين يتم لصاحب النخل وحده ، والخسارة فيه حين لا يتم على صاحبه دون سائر الناس ، أما الربا فتعامل فيه ألوان من الاستغلال والظلم ، وفيه كثير من الخطر على المجتمع الذي يشيع فيه . ثم إن النصوص تحرمه تحريما قاطعا ، ولا تتعرض لتأييد النخل إلا لتصفه بأنه أمر من أمور الدنيا ، وأن الشأن فيه لصاحب النخل ، وهكذا . . . !

والحديث بعد هذا واضح صريح ، فما أمر فيه الرسول بشيء ولا نهى عن شيء ، بل غلن ، ثم اعتذر عن ظنه ، كما جاء في إحدى روايتي أحمد : « فلا تؤاخذوني بالظن » . فلا مجال إذن لادعاء أنه يمارض نصوصاً أخرى ، أو أنه يدل على عدم الاحتجاج بالسنة .

إنه صلى الله عليه وسلم يقرر به حقيقة تعرفها الحياة ولا تنكرها ، ويقبلها الواقع لا ياباها.. فلكل حرية وكل عمل أسرار دقيقة لا تهدى إليها إلا التجربة .

ولا تعرف إلا بالغيرة . وهذه الأسرار هي من طبيعة العمل ، فأعلم الناس بها ذلك الذي يزاوله ، والأمر فيها إليه هو ، وليس للدين كلمة فيها إلا أن تتصل بالأمانة . أو الوفاء بالوعد مثلاً . . . غير أن هذا لا يعنى أن كل شئون المعاملات والاجتماع ليس للدين كلمة فيها ، وهو لا يعنى بطريق الأولى أن كلمة الدين فى هذه الشئون يجوز إضاؤها أو تجاهلها ، بحجة أنها « من أسر دنيانا » ! . . .

وبعد :

فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تناول فى سنته كثيراً من شئون المعاملات وآداب الاجتماع . ولقد قال لنا فى هذا الحديث : « ما قلت لكم قال الله عز وجل » . « من أكلذب على الله » ، وقال الله عز وجل فى وصفه : « وما ينطق عن الهوى ^(١) » وقال لنا : « وإن تطيعوه تهتدوا ^(٢) » ، « من يطلع الرسول فقد أطلع الله ^(٣) » وهذا كله يحتم علينا أن نلتقى بالقبول كل ما صح من هديه وسنته ، وألا نفهم من بيانه الحكيم غير ما أراد به . . .

الحديث الثالث والعشرون

عن أبي هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّائِي وَالْمُرْتَشِي وَالْحَكَمِ » .

[رواه أحمد ، وابن حبان في صحيحه ، والترمذى (واللفظ له) ، وإسناده صحيح]

روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاث طرق :

الأولى : هذه الرواية عن أبي هريرة ، والحديث فيها مروي بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم ، لا بلفظ الراوى . وقد ذكرنا الذين أخرجوه من الحديثين ، وقررنا أن أفضله - كما ورد هنا - للترمذى ؛ لأنه من بينهم - هو الذى رواه بزيادة قيد (فى الحكم) ، لم يشاركه فى إيراد هذه الزيادة إلا الطبرانى . وقد وصف الشوكانى إسناده هذه الزيادة بأنه جيد .

والثانية : رواية عبد الله بن عمرو ، وقد أخرجها أحمد ، وأبو داود ، والنسائى والترمذى ، وابن ماجه ، وابن حبان ، والطبرانى ، والبارى ، والحاكم ، وقواها الدارقوتى . والحديث فيها مروي بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة كما فى رواية أبي هريرة ، ولفظ عبد الله تارة أخرى : « لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرائى والمرتشى » ، وليس فيه على الخالين قيد (فى الحكم) .

والثالثة : رواية ثوبان^(١) ، وقد أخرجها أحمد ، والترمذى ، والبخارى ،

(١) أما أبو هريرة فقد ترجنا له فى شرح الحديث العاشر ، ص ٤٦ من هذا الكتاب أما عبد الله فقد عرفنا به فى شرحنا للحديث التاسع ، ص ٥١ هنا . وبقى ثوبان ، وهو مول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويكنى أبا عبد الله . سبي ، فاشتراه الرسول وأعتقه ، وقال له : « إني شئت أن تلحق بمن أنت منهم ، وإن شئت أن تكون منا أهل البيت » =

والطبراني في الكبير ، والحاكم . والحديث فيها مروي بلفظ ثوبان : « لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشئ والمرئى والرئش ؛ يعنى الذى يعشى بينهما » وواضح أن هذه الرواية - كرواية عبد الله ، ورواية أبى هريرة عند غير الترمذى والطبراني - لم تذكر قيد (فى الحكم) ، وأن الشطر الأخير من الحديث - وهو الذى يبين حكم الرئش وبشرح المراد به - لم يرد إلا فيها .

شرح الحديث :

الرشوة داء من أخطر الأدواء فتسكا بالمجتمعات ؛ ذلك أنها لاتشيع فى مجتمع إلا لاتداعت فيه أركان العدالة ، وهبط فيه المستوى الخلقى إلى الخفض ، وسيطرت فيه المادية الجشعة على الحسكام والمحكومين ، فلم يعد للقيم الأخلاقية السامية هدىم دلالة ولا اعتبار .

ومن أجل هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تطهير المجتمع الإسلامى منها ، فقال : « امنة الله على الراشئ والمرئى فى الحكم » ...

وبين يذى شرحنا للحديث - نرى أن تقدم كلمة قصيرة فى تفسير التوقيين . للرشوة والأصل الذى أخذت منه فى رأيهم :

جاء فى القاموس : « الرشوة (مثلة) : الجعل : جملها رُشاً ، ورشاً . ورشاه : أعطاه إياها ، وارئى : أخذها ، واسترئى : طلبها ... ورشاه : حباه وصانعه ، ورشاه : لاينه . والرشاء ككساء : الجعل . وأرئى الدلو : جعل لها رشاء . . . وجاء فى المصباح : « الرشوة ما يعطيه الشخص الحاكم ليحكم له ، أو يحمله على ما يريد . . . وأصله رشا القرخ إذا مد رأسه إلى أمه لترقه (تطعمه) . والرشاء : الجبل » .

ثبت على ولاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يزل معه سفراً وحضرأ إلى أن توفى الرسول ، فخرج إلى الشام ، حيث نزل بالرملة وابتنى بها داراً ، وبمصر داراً ، وشهد فتح مصر وابتنى بها داراً . وقد روى عن الرسول أحاديث ذات عدد ، وروى عنه كثير من التابعين .
توفى بداره التى فى خمس سنة ٥٤ هـ [وانظر ٢٤٩ - ٢٥٠ ج ١ من أسد الغابة]

وفي اللسان : « . . . وعن ثعلب : هو من رشا الفرج إذا مد رأسه إلى أمه لترقه . . . ومن الجواز : ترشيت فلانا : لايفته ، كما يصانع الحاكم بالرشوة ، ورشوت الدهر صبراً حتى قضى لى عليكم » .

ويتضح من هذه المبارات أن القنوين يتفقون على تفسيرهم للرشوة ، ويختلفون في الأصل الذي أخذت منه : فيذهب بعضهم - وقد حكى الزمخشري أنه ثعلب - إلى أن أصلها : رشا الفرج إذا مد رأسه إلى أمه لترقه . ويذهب بعضهم الآخر إلى أن أصلها من الرشاء ، وهو الحبل الذي يربط به الدلو ليصل إلى الماء في البئر . ونحن نوافق هذا الفريق ؛ لأن العرب تقول : رِشاء النجاح ، ولأن وجه الشبه عليه أتم ؛ من حيث إن ربط الدلو بالرشاء ليمتلئ بالماء - يشبه إعطاء الحاكم مالا ليحكم لصالح المعطى ، ثم لأن العرب تقول : أدلى إليه بكذا ، كما تقول : رشاء بكذا .

وله لم يذكر شراح الحديث والمفسرون لمادة الرشوة إلا هذا الأصل ؛ فابن الأثير يقول في النهاية : « الرشوة : الرصلة إلى الحاجة بالمصانعة ، وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء ^(١) » والصنعاف يقول في سبل السلام : « . . . مأخوذ من الرشاء ، وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في البئر ^(٢) » ، وابن عطية يقول - عند تفسير قوله تعالى : (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام) ^(٣) - : « والرشوة من الرشاء ، كأنه يمد بها ليقضى الحاجة » ^(٤) .

وهنا يجب أن نقرر إجماع الفقهاء على تحريم الرشوة ؛ استناداً إلى هذا الحديث عند الجميع ، وإلى قوله تعالى : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

(١) ص ٨٢ ج ٣ منه ، طبعة للطبعة الثمانية ١٣١١ هـ

(٢) ص ٣٤ ج ٣ منه ، طبعة مصطفی الباقى المحلى سنة ١٣٤٩ هـ

(٣) ١٨٨ : سورة البقرة .

(٤) لوحة رقم ٢٤٨ من النسخة المصورة بدار الكتب ، والمحفظة تحت رقم ١٠ :

تصير ، لتفريده المسمى (انحرور الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) .

وتدلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإم و أتمتعتم بملوكهم »
عند بعضهم :

أما الحديث فوجه الاستدلال به على حرمة الرشوة واضح ؛ إذ لا يستحق لعنة الله إلا فاسق أو كافر ^(١) .

وأما الآية فلائها تنهى المسلمين عن أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل ،
والرشوة ضرب من ضروب هذا الأكل الممنوع عنه . ثم لأنها تنهاهم عن أن يدلو
بها — والضمير لأموالهم في الأرجح — إلى الحكام ؛ ليأكلوا فريقاً من أموال
الناس بالأنهم . . . وإنما قول إن الضمير لأموالهم في الأرجح لأن المفسرين في
المعنى المراد هنا مذهبين :

أولها : أن معنى (وتدلو بها إلى الحكام) : لا تجمعوا بين أكل المال الباطل
وبين الإدلاء إلى الحكام بالحجج الباطلة ، وهو كقوله : « ولا تلبسوا الحق
بالباطل وتكتموا الحق » ، وهو من قبيل قولك : لا تأكل السمك وتشرب
اللبن . . .

وثانيهما : أن المعنى : لا تصانوا بأموالكم الحكام وترشوم ليقضوا لكم
بأكثر منها ، وقد رجح ابن عطية هذا القول ؛ بأن الحكام مظنة الرشا إلا من
عصم وهو الأكل ، وبأن اللفظين متناسبان : فعدلوا من إرسال الدلو ، والرشوة
من الرشاء ، كأنه يمد بها ليقضى الحاجة . وأضاف القرطبي مرجحين آخرين :
أولها قراءة أبي : « ولا تدلو » ، فهي تؤيد أن (تدلو) مجزومة في قراءة
الجماعة . والثاني أن الضمير في (بها) يرجع إلى الأموال وهي مذكرة ، على
حين يرجع في القول الأول إلى الحاجة ولم يجر لها ذكر .

ثم قال القرطبي : « قلت فالحكام اليوم هي الرشا لا مظنته ، ولا حول ولا
قوة إلا بالله . ١٠١ » ^(٢) .

(١) انظر ص ١٠٤ - ١٠٧ من هذا الكتاب .
(٢) ص ٣٤ ج ١ من الجامع لأحكام القرآن ، وهو تفسيره .

بقى أن نحدد المراد بالرشوة المحرمة : فهل هي كل ما يدفعه المحكوم إلى الحاكم - أو رسوله - ولو أراد به التوصل إلى نيل حق له أو دفع ضرر عنه ، أم - هي ما يدفع بقصد التوصل إلى باطل فقط ؟ .

ذهب إلى الثاني الإمام ابن الأثير في النهاية حيث يقول : « ... فالراشي من يعطى الذى يمينه على الباطل » ^(١) . والصنعاني في سبيل السلام حيث يقول : « والراشي هو الذى يبذل المال ليتوصل به إلى الباطل » ^(٢) وابن الأثير ينسب هذا إلى ابن مسعود ، حيث يروى أنه أخذ بأرض الحبشة في شيء ، فأعطى دينارين حتى خلى - سبيله ، ثم يقول : « وروى عن جماعة من أئمة التابعين [أنهم] قالوا : « لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم » . أما الشوكاني في نيل الأوطار فينسب هذا القول - الذى لا يأخذ به - إلى النصور بالله ، وأبى جعفر ، و بعض أصحاب الشافعى ، ثم يقرر أنه ينقل نسبته إلى هؤلاء عن الإمام المهدي في البحر ، وأنهم يشترطون لجوازها أن يُطلب بها حق مجمع عليه ^(٣) .

وحكى للذهب الأول - وهو القائل بمسوم تحريم الرشوة - الشوكاني نقلاً عن الإمام المهدي في البحر ، بقوله : « قيل : وظاهر المذهب المنع لمعوم الخبر ، وإن كان مختلفاً فيه فكالباطل ؛ إذ لا تأثير لحكمه » ثم قال في ترجيحه على المذهب الثاني : « قلت : والتخصيص لطالب الحق يجوز تسليم الرشوة منه للحاكم لأدري بأى شخص ، فالحق التحريم مطلقاً ؛ أخذاً بمعوم الحديث . ومن زعم الجواز في صورة من الصور - فإن جاء بدليل مقبول ، وإلا كان تخصيصه رداً عليه ؛ فإن الأصل في مال المسلم التحريم : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » ، « لا يحمل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه » . وقد انضم إلى هذا الأصل كون الدافع إما دفعه لأحد أمرين : إما لينال به حكم الله إن كان محققاً ، وذلك .

(١) ص ٨٢ ج ٢ منه .

(٢) ص ٣٤ ج ٢ منه .

(٣) ص ٢٦٨ ج ٨ ، من نيل الأوطار ، طبعة عمان خليفه .

لا يحل ؛ لأن المدفوع في مقابلة أمر واجب ، أوجب الله عز وجل على الحاكم الصدع به ، فكيف لا يفعل حتى يأخذ عليه شيئاً من الخطأ ؟ وإن كان المدفع للمال من صاحبه لينال به خلاف ما شرعه الله إن كان مبطلاً — فذلك أفتح ؛ لأنه مدفوع في مقابلة أمر محظور » (١) ٥١

ونحن نوافق الشوكاني فيما ذهب إليه من أن كل رشوة حرام ؛ لأن الأصل في مال المسلم التحريم . ولأن الحديث بما فيه من عموم يتفق وهذا الأصل ، وهو أصح وأصرح من الأخبار التي رواها ابن الأثير في تسويغ مذهبه (٢) . ثم لأن الرشوة محرمة على المرتضى في الحالين باتفاق ، وكل ما أدى إلى الحرام حرام . ولأن المصلحة — وهي مصدر تشريعي يتفق عليه الفقهاء (٣) — تقضي بأن يكون تحريم الرشوة تاماً : لا استثناء منه ، ولا تخصيص له . ولأن في إجازة الرشوة في بعض الحالات ذريعة إلى الفساد ، وسد الذرائع مبدأ أصولي مقرر .
وبعد ، فهذا الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم منذ قرابة أربعة عشر قرناً قد أثبتت التجربة الطويلة أن المجتمعات لا تصلح إلا به .

فمنذما تمرض الدسم والضائر ، فيحرص الحكومون على باطلهم حتى يشترونه بالمال ، ويحرص الحكام على المال حتى يبيسون به ذمهم وضمايرهم . .
وعندما يسبح الحكومون أن يلجئوا في الخصومة ، وأن يمضوا مع الشر إلى آخر الشوط ، ثم لا يجد الحكام بأساً في أن ينصروا باطل النفي على حق التقدير ، ماداموا قد قبضوا الثمن . . .

(١) نفس المصدر السابق .

(٢) ليس في خبر ابن مسعود ما يقطع بأن ما دفعه كان رشوة . وما ذهب إليه بعض أئمة التابعين من جواز مصافحة الرجل من نفسه وماله إذا خاف الظلم ليس صريحاً في تسويغ الرشوة ؛ لأن المصافحة يمكن أن تتم بغير الرشوة .

(٣) راجع في هذا كتابنا (المصلحة في التصريح الإسلامي ونجم الدين الطوسي) ؟ فقد أومئنا فيه أن الأئمة جميعاً يبنون الأحكام على رعاية المصلحة ، ودعنا هذا بتأويل من مذاهبهم . (١٢ من هدى السنة)

وعندما ينسى الحكام والمحكومون جميعاً أن عليهم رقابة لا تنفل ، فتتحرف
 بينهم أهواؤهم عن الجادة ، وتسود الرشوة علاقات بعضهم ببعض ...
 عندما يحدث هذا ، وينسى الراشون والمرتشون لعنة السماء — يحىء القانون
 الوضعى فيلاحظهم بلعنة الأرض ، ويفرض عليهم أقصى العقوبات وأشدّها ...
 فالمواد التي تتحدث عن الرشوة وعقوبتها في قانون العقوبات — تنص على
 التسوية بين طلب الرشوة وقبولها وأخذ الوعد بها ، ولا تفرق بين أن تكون
 ثمناً لأداء عمل من أعمال الوظيفة ولو بالزعم ، وأن تكون ثمناً للامتناع عن أدائه .
 وهى تعتبر الاتجار بالنفوذ نوعاً من الرشوة ، وتماقب على الشروع فى الرشوة
 أيضاً ، كما تنقضى بالمصادرة فى جميع الحالات .
 وهذه هى مواد الرشوة فى القانون ٦٩ لسنة ١٩٥٣ (وقد نشر بالوقائع
 عدد ١٦ مكررى ١٩ / ٢ / ١٩٥٣) :

الرشوة

١٠٣ — كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره ، أو قبل أو أخذ ، وعداً
 أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بعد مرتشياً ، يعاقب بالأشغال الشاقة
 المؤبدة ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به .
 ١٠٣ مكرراً — يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى
 المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعداً أو عطية ،
 لأداء عمل يزعم أنه من أعمال وظيفته ، أو للامتناع عنه .
 ١٠٤ — كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره ، أو قبل أو أخذ وعداً
 أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ، أو للاخلال بواجباتها ، أو لمكافأته
 على ما وقع منه من ذلك — يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ، وبضعف الغرامة
 المذكورة فى المادة (١٠٣) من هذا القانون .

١٠٤ مكرراً - كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره ، أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته - يعاقب بقوة الرشوة المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال ، حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل ، أو الامتناع عنه .

١٠٥ - كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته ، أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه بقصد للكفاة على أدائه أو الامتناع عنه ، وبغير اتفاق سابق - يعاقب بالسجن ، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ، ولا تزيد على خمسمائة جنيه .

١٠٥ مكرراً - كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته ، أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته ، أو أدخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة - يعاقب بالسجن ، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ، ولا تزيد على خمسمائة جنيه .

١٠٦ - كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره ، أو قبل أو أخذ ، وعداً أو عطية ، بغير علم بخدمه ورضائه ، لأداء عمل من الأعمال للكلف بها ، أو للامتناع عنه - يعتبر مرتشياً ، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ، ولا تزيد على خمسمائة جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

١٠٦ مكرراً - كل من طلب لنفسه أو لغيره ، أو قبل أو أخذ ، وعداً أو عطية ، لاستعمال نفوذ حقيق أو مزعوم ، للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أواصر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو تراخيص أو اتفاق توريد أو مقاومة ، أو على وظيفة أو خدمة أو أية ميزة من أي نوع - يمد في حكم المرتشي ، ويعاقب بقوة المنصوص عليها في المادة (١٠٤) من هذا القانون إن كان موظفاً عمومياً ، وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .

في الأحوال الأخرى . ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها .

١٠٧ - يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرئى .
أو الشخص الذى عنه أو علم به أو وافق عليه ، أيا كان اسمها أو نوعها ، وسواء
أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية .

١٠٧ مكرراً - يعاقب الرائى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرئى ، ومع
ذلك يعنى الرائى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة ، أو اعترف بها .
١٠٨ - إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون
بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة - فيعاقب الرائى والمرئى والوسيط
بالعقوبة المقررة لتلك الفعل ، مع الغرامة المقررة للرشوة ، ويعنى الرائى والوسيط
من العقوبة إذا أخبرا السلطات بالجريمة ، طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة ٤٨
من هذا القانون .

١٠٨ مكرراً - كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة ، أو علم به ووافق
عليه المرئى أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع علمه بسببه - يعاقب بالحبس مدة
لا تقل عن سنة ، وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به ، وذلك إذا لم يكن
قد توسط في الرشوة .

١٠٩ - يعاقب بالعقوبات المقررة للرشوة بحسب الأحوال ، من يستعمل
القوة أو العنف أو التهديد ، في حق موظف عموى أو مستخدم ، ليحصل على قضاء
أمر غير حق ، أو على اجتنابه أداء عمل من الأعمال المكلف بها .

١٠٩ مكرراً - من عرض رشوة ولم تقبل منه ، أو من استعمل القوة أو
العنف أو التهديد ولم يبلغ مقصده - يعاقب بالسجن ، وبغرامة لا تقل عن
مائتى جنيه ، وذلك إذا كان المرض أو التهديد أو استعمال القوة والعنف حاصلًا
لموظف عموى . فإذا كان المرض أو استعمال القوة أو التهديد حاصلًا لتأثير موظف

عمومي - تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين ، أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .

١١٠ - يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشئ أو الوسيط على سبيل الرشوة ، طبقاً للنواد السابقة .

١١١ - يمد في حكم للرشئ في تطبيق نصوص هذا الفصل :

- ١ - المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها .
- ٢ - أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبيين أم معينين .
- ٣ - المحكمون أو الخبراء وكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون .
- ٤ - الأطباء والجراحون والقابلات بالنسبة إلى ما يعطونه من بيانات أو شهادات ، بشأن حمل ، أو مرض ، أو عاهة ، أو وفاة .
- ٥ - كل شخص مكافئ بخدمة عمومية .

* * *

الحديث الرابع والعشرون

عن أبي سعيد رضى الله عنه قال :

« خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال :
 ما أَجَلَسَكُمْ ؟ قالوا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ . قال : اللَّهُ
 ما أَجَلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ ؟ قالوا : والله ما أَجَلَسْنَا إِلَّا ذَاكَ .
 قال : أما إني لم أَسْتَحْلِفْكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ ، وما كان أحدٌ
 يَحْتَزِرُنِي من رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَلَّ عَنْهُ
 حَدِيثًا مِنِّي ، وإن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خرج
 عَلَى حَلَقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : ما أَجَلَسَكُمْ ؟ قالوا :
 جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَعْتَمِدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ ،
 وَمَنْ بِهِ قَلْبَتَا . قال : اللَّهُ ما أَجَلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ ؟ قالوا :
 والله ما أَجَلَسْنَا إِلَّا ذَاكَ . قال : أما إني لم أَسْتَحْلِفْكُمْ
 تَهْمَةً لَكُمْ ، ولكنه أَنَا نِي جِبْرِيلُ فَأَخْبِرْنِي أَنَّ اللَّهَ
 عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ » .

[رواه مسلم والترمذي]

شرح الحديث :

هذه القصة التي يرويها أبو سعيد الخدري عن معاوية ، ويروي فيها معاوية
 عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه حديثا كريما - تدور حول فضل التذكير
 من المسلمين ، وتقرر أن ذكر الله من أحب المهادات إليه سبحانه . وإذا فلنقدم

بين يدى شرحها كلمات في الذكر وفضله . . . ولنتطرق للسرا الذي استحق به المالكون لله أن يكونوا أهلاً لأن يباهى الله بهم ملائكته ، مع أن الملائكة « يسبحون الليل والنهار لا يفترون » ١ ..

يراد بذكر الله ذكر ألوهيته التي لا يشركه فيها أحد ، وطهه الذي لا يخفى عليه شيء ، وقدرته التي تتناول كل مافي الكون ، وإنشائه على عباده بالخلق والرزق وسائر ما يحتاجون إليه ، وكأله المطلق الذي لا يرى إليه كمال ولا يدايه ! ..

وليس من شك في أن الطالب بهذا الذكر هو قلب الإنسان ولسانه معاً ، فالذكر باللسان وحده ليس له كبير شأن ، واشتغال القلب بالذكر يستتبع تحريك اللسان به ، إن لم يكن دائماً فين الحين والحين ! .

وتمثل المؤمن لمظلة الله وجلاله دائماً هو - دون شك - خير وسائله لتطهير القلب ، وصل النفس ، وإحياء الروح ؛ ذلك أنه يشعر برقابة الله عليه ، ويذكره بما أسبغ عليه من نسه الظاهرة والباطنة ، ويربط بينه وبينه بصلات من الخوف والرجاء والحب تجمل منه إنساناً كاملاً ..

وإذا كان القلب هو مصدر الحياة في الإنسان ، وهو الوجه لأفكاره وأعماله في هذه الحياة - فإن إصلاح هذا القلب جدير بأن يحسب هو شغل الإنسان الشاغل ، وإصلاح القلب إلا بالذكر ! ..

ومن هنا كان الأمر بالذكر في القرآن يمثل قوله تعالى :

« واذكر ربك في خشك تضرباً وخيفة ، ودون الجهر من القول ، بالندوء والأصوات ، ولا تكن من الغافلين ^(١) » ، « فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياماً

(١) ٢٠٥ : الأعراف . والضرب كالضراعة : الله ، والمراد به الإقبال . والخيفة من الخوف . والآية صريحة في الأمر بالذكر بتوحيه ، ولأفضلية خلس الصوت به ، وفي استدلته . والهي في استلها من التفتة من الذكر فأكد للأمر به .

وقعدوا وعلى جنوبكم^(١) ، « فإذا قضيتُم مناسككم فاذكروا الله كذِكْرِكُمْ آباءكم أو أشدّ ذكراً^(٢) » .

وكان التّغريب في الذّكر ، وفي الإكثار منه ، بمثل قوله عز وجل :
 « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
 وذكر الله كثيراً^(٣) » ، « فاذكروني . أذكركم ، واشكروا لي ولا تكفرون^(٤) » .
 ثم كان التحذير من النّفلة عن الذّكر بمثل قوله سبحانه :

« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ، واتبع هواه ، وكان أمره فرطاً^(٥) »
 « ومن يمشُ عن ذكر الرحمن نقض له شيطاناً فبهوله قرين^(٦) » . « فأعرض
 عن تولي عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا^(٧) » ، « فويل للقاسية قلوبهم
 من ذكر الله ، أولئك في ضلال مبين^(٨) » ، « ولكن متعتهم وآباءهم حتى

(١) ١٠٣ : النساء . والقصد بقضاء الصلاة أدائها في أولائها ، وهي هنا صلاة الخوف بدليل السياق ، وقوله في نفس الآية بعد هذا : « فإذا أطأنتُم فأقبوا الصلاة » . وإنّا أمرنا بالذّكر بعد صلاة الخوف - وهي لا تكون إلا في ميدان القتال - فلاذّن تؤمر به ونحن في بيوتنا وفي المساجد أولى .

(٢) ٢٠٠ : سورة البقرة - والآية في سياق آيات الحج ، ومناسك التي تتحدث عن قضائها مرفوعة . أما التّفسير في الآية فليبيان مقدار الذّكر . والذي يبدو لنا أن (أو) للاغتراب بمعنى بل ؛ لأن ذكر الله ينبغي ألا يعد له ذكر لأي إنسان مهما تكن الصلاة به قوية . (٣) ٢١ : الأحزاب . وفي الآية قصر للدعوة الحسنة برسول الله على المؤمنين القاكربين . فغير القاكربين إذا لا يقتضى برسول الله ، ولا يعمل بسنّته .

(٤) ١٥٢ : سورة البقرة . وقد قال ثابت البناني رحمه الله لجماعة : « إنّي أعلم من يذكرني ربّي عز وجل » ، ففرّجوا منه وقالوا : كيف تعلم ذلك ؟ فقال : « إذا ذكرته ذكرني » يشير إلى هذه الآية .

(٥) ٢٨ : السّكف . وقد فسر مجاهد (فرطاً) بالضياع والهلاك ، وفسره ابن زيد بالخالف للحق ، وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون الفرط بمعنى التّفریط والتّضييع ، أي كان أمره اتقى كان يجب أن يترجم وجهه به من الدّين تفرطاً . ويحتمل أن يكون بمعنى الإفراط والإسراف ، أي كان أمره وهواه الذي هو سبيله إفراطاً وإسرافاً . وبالإسراف فسر مقاتل (وانظر روح المعاني : ص ٥٢ ج ١ طبعة بولاق سنة ١٣٠١ هـ) .

(٦) ٣٦ الزّخرف . ومعنى يمشو : يتخلى ويعرض . وقيل : يتهمل . وقيل : يتردد .

(٧) ٢٩ : النّجم .

(٨) ٢٢ : الزّمر و (من ذكر الله) معناها من أجل ذكره الذي حقه أن يثبته الله =

نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا^(١) .

وراء هذا كله - ذلك البيان للوجز لثانية من الذكر ، ولأناره المغيبة في إحسان العبادة ، وفي تهذيب السلوك الإنساني ، وفي السمو بالنفس عن الصغائر ، بمثل قوله تعالى : « أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعْظِمُنَ الْقُلُوبُ^(٢) » ، « إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ^(٣) » .

ولقد روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيائه^(٤) . وروى عنه الصحابة في فضل الذكر وفي صيغة أحاديث صحيحة كثيرة ، من بينها :

« يقول الله عز وجل : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي : فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتَهُ فِي نَفْسِي ، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأْ ذَكَرْتَهُ فِي مَلَأْ خَيْرَ مِنْهُ ، وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شَيْئًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذُرَاعًا ، وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَى ذُرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا ، وَإِنْ أَتَانِي مِمَّنْ آمَنَ تَبِعْتُهُ حِرْوةً^(٥) » ، « مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ - مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ^(٦) » ، « مَنْ قَالَ : [لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

== القلوب . والراد أن قلوبهم زحاد فساوة إذا ذكر الله تعالى أنفسهم . وقرأ (من ذكر الله) والأول - وهي التواترة - أبلغ غير أن هذا لا يفي أن القلوب تتصرف قلوبهم من ذكر الله لأي سبب ليسوا متوهمين بالويل هنا . وانظر البيضاوي (س ٢١٥ ج ٢) والأوسى (س ٣٩٨ ج ٢) .

(١) ١٨ : الفرقان . وروا : هالكين . والمخاطب في الآية ه تعالى ، واللتجندون بها المبردون من دون الله ، وذلك في يوم الحفر . وسيأتي الآية في معرك مكة . (٢) ٢٨ : الرعد .

(٣) ٤٥ : المتكوت . ول رأينا أن التفضيل هنا على باب ، وأن جملة التي من التبعاء والترك ، وأن ذكر الله بطبيعة إمكانه في كل وقت أفضل في هذا التي ، بدليل أن الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر إلا إذا كانت ذكرًا خلاصًا ، وخضوعًا كاملًا له . (٤) أخرجه الترمذي ، بإسناد حسن .

(٥) روى هذا الحديث القدسي أبو هريرة رضي الله عنه ، وأخرجه الشيخان ، والترمذي . (٦) أخرجه البخاري ومسلم برواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . ولفظ مسلم : مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت .

لاشريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير [في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب ، وكتبت له مائة حسنة ، ومحبت عنه مائة سيئة ، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ، ولم يأت أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك . ومن قال : [سبحان الله وبحمده] في يوم مائة مرة --- حطت خطاياها ولو كانت مثل زبد البحر ^(١) » ، « ما قال عبد [لا إله إلا الله] قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضى إلى العرش ، ما اجتبت الكبائر ^(٢) » ، « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » قال أنس [راوى الحديث] وما رياض الجنة ؟ قال : « حلق الذكر ^(٣) » .



وهذا الحديث - أو هذه القصة التي يرويها أبو سعيد رضى الله عنه ، ويروي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم معاوية - ليس ، هو أيضا ، في فضل الذكر ؟ .. إن معاوية رضى الله عنه يروي أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على حلقة من أصحابه فقال : ما أجلكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا . قال : آله ما أجلكم إلا ذاك ؟ قالوا : والله ما أجلسنا إلا ذاك . قال : أما إنى لم أسألكم تهمة لكم ، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهى بكم الملائكة . . . وهل يطعم إنسان في أكثر من أن يكون أهلا لأن يباهى به الله عز وجل ملائكته ؟

(١) أخرجه الشيخان والترمذي برواية أبي هريرة . والعدل : المثل (في المصباح : عدل الشيء : مثله من جلسه أو مقفاره) . والحرز : الحفظ والوقاية . والمخطايا : الذنوب ، وحطها : محوها .

(٢) أخرجه الترمذي يستند صحيح عن أبي هريرة . ولغفه المكافأة شرط ذكر في الحديث هو اجتناب الكبائر ، فاستعينوا الله على السلامة منها .

(٣) أخرجه الترمذي بإسناد حسن . ومعنى ارتعوا : اجلسوا وشاركوا إذا كرر ذكرهم . ويجب ألا تنسى أن استحضار عظمة الله بالغلب شرط في قبوله ، وأن خفى الصوت به شرط آخر .

ولكن لسا في هذا الحوار الكريم الذي أداره الرسول صلوات الله عليه وسلامه مع هؤلاء الأكابر من صحابه الكرام نظرات ؛ فقد أراد أولاً أن يعرف ما اجتمعوا عليه ، ولما أجابوه بأنهم اجتمعوا على ذكر الله أراد أن يستوفى من إخلاصهم في هذا الذكر ، وأنه - هو لا غيره - الغاية من اجتماعهم . ولما أكدوا له هذا بادر إلى تسجيل أنه لم يسألم لأنه يتهمهم ، أو يشك في صدق ما أخبروه به ، ولكن لأنه يريد أن يقين السر في رضا الله عنهم ، ومباهاته (عز وجل) ملائكته بهم . وما كان هذا السر إلا الذكر والاستغراق فيه ، وإخلاصه لله تعالى ! ..

وإذا ، فغير جائز أن يتهم مسلم أخاه المسلم ؛ لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أقسم لهؤلاء الأكابر من المسلمين - وهو الذي لا ينطق إلا بالصدق - على أنه لم يسألم تهمة لهم . وغير جائز أيضاً أن يشغل الذكر قلبه بغير ما يجري به لسانه ؛ لأن هؤلاء الأكابر قد أكدوا أنهم لم يجلسوا إلا للذكر ؛ فهو غاية حرصون على بلوغها ، ويجمعون شتات أنفسهم لأدائها ! .. أما مباهاة الله عز وجل للملائكة بالذكاء الذين من عباده - فيصورها حديث آخر هو قوله صلى الله عليه وسلم :

« إن الله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر ، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا : هلموا إلى حاجتكم . قال : فيحفونهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا . قال : فيسألم ربهم - وهو أعلم بهم - ما يقول عبادي ؟ قالوا : يسبحونك ، ويكبرونك ، ويمجدونك ، قال : فيقول : هل رأوني ؟ فيقولون : لا والله ما رأوك . قال : فيقول : كيف لو رأوني ؟ قال : يقولون : لو رأوك كانوا أشد لك عبادة ، وأشد تمجيداً ، وأكثر تسبيحاً . قال : يقول : فما يسألوني ؟ قال : يقولون : يسألونك الجنة . قال : يقول : هل رأوها ؟ قال : يقولون : لا والله يارب ما رأوها . قال : يقول : فكيف لو أنهم رأوها ؟ قال : يقولون : لو رأوها

كانوا أشد عليها حرصاً ، وأشد لها طلباً ، وأعظم فيها رغبة . قال : فم يصومون ؟
 قال : يقولون من النار . قال : يقول : هل رأوها ؟ قال : يقولون : لا والله
 ما رأوها . يقول : فكيف لو رأوها ؟ قال يقولون : لو رأوها كانوا أشد منها
 فراراً ، وأشد لها مخافة . قال : فيقول : فأشهدكم أنى غفرت لهم . يقول ملك من
 الملائكة : فيهم فلان ليس منهم ، إنما جاء لحاجة . قال : هم الجلساء لا يشقى بهم
 جليسهم ^(١) . »



إن ذكر الله هو خير ما يشغل به المؤمن وقته ؛ لأنه هو التخيير الروحية
 التي لا غنى عنها لإنسان يعرف قيمة حياته . وهو خير ما يجتمع عليه المسلمون ؛ لأنه
 يطهر نفوسهم ، ويحيى قلوبهم ، ويسمو بأرواحهم . لا كما يفعل المازلون من
 الشباب حين يجتمعون ، فيمضون الوقت في التحدث عن العواطف الرخيصة ،
 والمغامرات المهازلة ، ويتناولون الناس بالسفلة حداد لا ترمى حرمة ، ولا تقيم لأخلاق
 الإسلام وزناً . ولا كما يفعل الفارغون منهم حين يقبلون على قراءة القصص
 البوليسية التي تمجد الإجرام ، وتكبر الجرمين ، وحين يجلسون على المقاهي للتفرج
 على الغاديات والرأعيات ، أو للعب وقتل الوقت ! ..

وإذا كان الإنسان يعرف في قرارة نفسه أنه مخلوق عاجز ، وأن همه قصير
 مهما طال — فإن من السفه والحق أن ينسى خالقه ورازقه والمتفضل عليه ، وأن
 تشغله عن ذكر الله لغة عابرة ، أو عاطفة مريضة ، أو سعادة موهومة لا تتمد شيئاً
 إلى جانب طمأنينة القلب ، وصفاء الروح ، وسلام النفس ^(٢) ! ..

(١) رواه الشيخان والترمذي ، من أبي هريرة .

(٢) ينبغي ألا نغسى أن تلاوة القرآن من أفضل الذكر التي يمد به الله سبحانه وتعالى ،
 وأن يجالس العلم لا يقل عن يجالس الذكر ، فإن النصوص صريحة في هذا وذات .

الحديث النخاسق العشريون

عن أنس رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم .

قال :

ثَلَاثٌ مِنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : أَنْ
يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ
يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَمُودَ فِي
الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يَقْدَفَ فِي النَّارِ .

[رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي]

شرح الحديث :

هل ذقت لذة الكفاح في سبيل المبدأ ، فعرفت كيف تمزج الآلام إذا
كانت تخدع فكرة ، وكيف تحمل المشاق إذا تطلبتها عقيدة ، وكيف تسعد التضحية
إذا كان الإيمان هو الباعث عليها ؟ . .

إن لم تكن قد أحسست بعد برودة هذه السعادة فسل قلبك المؤمن : هل
يؤثر على رضا الله ورسوله رضا أحد حتى نفسه ؟ ، وهل يقيم صلاته بالناس على
أساس غير طاعة الله وتقواه ؟ ، وهل يرضى لنفسه الكفر بعد أن استراح إلى
طمأنينة الإيمان ؟ ، ثم تعال معي نبحث في الجواب ، على ضوء هذا الحديث
الشريف ؛ فمسي أن نكتشف في قلوبنا منبع السعادة الذي لا يفيض .

* * *

يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث بتقرير أن ثمة ثلاث خصال إذا
هي اجتمعت في مؤمن فقد وجد السعادة الروحية التي ينشدها كل إنسان ، وذائق

حلاوة الإيمان التي لا تطيب الحياة إلا بها .. وهذا الأسلوب التقريري يحمل في ثناياه دعوة قوية إلى كل إنسان : أن يحرص على التحلى بهذه الصفات ، وأن يستمسك بها .. وإلا فأنى أسلوب من أساليب الدعوة يسدل في قوته هذا الأسلوب الذي يقول : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان » ؟ .

ويفصل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الإجمال ، فيقول :

١ — « أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » ، وهذه الصفة الأولى من صفات الذين يجدون حلاوة الإيمان هي — على بساطتها — قانون كامل تجتمع فيه كل المهاديات ، فمن البدهى أن الحب يستلزم طاعة المحب لمحبوبه ، والحرص على رضاه بكل وسيلة . على أن الحب الذي هنا مشروط بأن يكون هو أقوى الحب ، وأرسخه ، وأدوم ، وهو — بحد — حب الله ورسوله ، فمن نتائجه المحتومة اتباع كل ما أمر به الله ورسوله ، واجتناب كل ما نهى عنه الله ورسوله . إليه حب لا يماذله حب للأولاد والآباء ، ولزوجات والأصدقاء ، وللمشيرة والوطن ، وللمال والتجارة ، ومن ثم فه السيطرة على الآمال والأعمال ، وعلى النفس والمال جميعاً . ولعل خير ما يتصف به المؤمن أن يحكم إيمانه بالله ورسوله وإيثاره لرضاهما في كل ما يأتي من الأمور وما يدع ؛ فإن هذا كفيلاً بأن يعمل معه إنساناً كاملاً ، وأن يهب له كل ما ينشده من سعادة النفس ، وراحة الضمير وطمأنينة القلب .

لقد قال الله عز وجل وهو يخاطب نبيه : « قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترضوها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها — أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترهبوا حتى يأتي الله بأمره ، والله لا يهدي القوم الفاسقين » ، ^(١) فتعود بالمقاب من آثر

(١) ٢٤ : التوبة . وقوله (فترهبوا حتى يأتي الله بأمره) هو جواب الشرط (إن) وهو وعيد ومقوبة . يقول البيضاوي : « ولي الآية تهديد عظيم قل من يخشى منه » .

على رضا الله ورسوله رضا آية أو ولده أو أخيه أو زوجة أو عشيرته ، أو هؤلاء جميعاً . . . ومن زاد اهتمامه بأمواله أو تجارتها أو مسكنه — أو بها جميعاً — على اهتمامه بطاعة الله وطلب رضاه . . . ثم وصف هذا وذاك بالنسوق : أى بانفروج عن طاعته ، والكفران لنعمة الله .

كذلك أمر باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ، واحترام طاعته طاعة له هو ، فقال : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم » ^(١) ، « من يطع الرسول فقد أطاع الله ، ومن تولى فإرسلناك عليهم حفيفاً » ^(٢) .

ولا يفوتنا — أخيراً — أن نوجه النظر إلى اختيار مادة الحب هنا دبرين سواها ؛ ذلك أنها تؤكد وجوب الإخلاص في العبادة ، وفي طاعة الله ورسوله ؛ ضرورة أن القلب — وهو مقر العقيدة ، وموطن الإيمان — هو وحده مركز الحب ومصدره ، وبهذا وذاك يستطيع أن يكون هو الوجه لنيات الإنسان وأعماله وأن يحقق للعبادة كل ما يحملها عبادة كاملة .

٢ — « وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله » : هكذا يصور الرسول صلوات الله عليه وسلامه ثانية الصفات الثلاث في الحديث ، وإن روعة هذا التصوير لتجلى في إثارة الوجدان بحب الإنسان لأخيه الإنسان ، مع أن القصد إلى تخصيص الباحث على هذا الحب بأن يكون لله . . . إنه إقرار للواقع الذي لا يستثنى منه إنسان يعيش في مجتمع ، ثم سمو بهذا الواقع يحمل منه عبادة وطاعة لله ورسوله .

(١) ٣١ : آل عمران . وتوجه النظر إلى أن الأمر باتباع الرسول وقع في الآية بين حين : أولها حب للمؤمنين لله ، وثانيها حب الله للمؤمنين . وإذا كان نتيجة حب المؤمنين لله فهو سبب لحب الله لهم . وليس بعد حب الله لعباده غاية يستعرف لها .
(٢) ٨٠ : النساء . وتولى : أمرت فلم يطع . وضمر الجماعة في عليهم راجع إلى (من) باعتبار مناهة .

لقد كان يمكن أن يقول الرسول في تقرير هذه الصفة مثلاً : ألا يجب لنا إنساناً إلا الله . غير أن هذا التعبير ليس فيه ذلك الإقرار بالواقع ، وليست فيه تلك الدعوة إلى أن يكون المؤمن محباً محبوباً ؛ لأن كل ما يفيد لا يمدو اشتراط أن يكون الحب لله . أما التعبير البليغ الذي آثره الرسول فهو يسمو بالواقع ، ولكن يمد أن يقره . ويدعو إلى الحب ، ولكن على أن يكون لله .

ولقد قيل في بيان حقيقة هذا النوع من الحب أنه هو الذي لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء^(١) ، وبني هذا أنه لا باعث عليه ولا غاية له إلا الله تعالى ، فكل من أطاع الله ورسوله ، وكن مؤمناً صادق الإيمان — أهل لهذا الحب ، وجميع الكفار والعصاة ليسوا أهلاً له ، بل أم أهل لأن يكرههم المؤمن بسبب كفرهم أو عصيانهم ، وهذا الكره مكل لهذه الصفة الثانية ؛ لأن كراهية الكفار والعصاة هي المقابل الطبيعي لحب المؤمنين المطيعين ... وقد صرح الرسول نفسه بهذا ؛ ففي رواية الترمذي والنسائي : « .. وأن يحب في الله ويبغض في الله » .

وهكذا يسمو الإسلام بالحب والصدقة فيخلصهما من الأهواء والأغراض ويقم كلا منهما على أساس واضح صريح ليس فيه استغلال ولا خداع ، وليس معرضاً للانجذاب عند أول مظهر للصراع بين المطامع المختلفة والنزعات المتفرقة .

إن القلب للمؤمن هو الذي يوجه صلات صاحبه بمن حوله من الناس ، وهذا القلب محكوم بمقيدة سامية لا تقيم لهذه الحياة وزناً ، فطبيعي إذن ألا يحب من الناس إلا الطمع وإن جفاه ، وألا يكره إلا المامى وإن برّه . وطبيعي أن يكون الله هو غاية حبه ، وأن يبغض — حين يبغض — الله ، لا لتفض من أغراض الدنيا ، أو حاجة من حاجات النفس .

٣ — « ... وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار » : هذه هي الصفة الثالثة ، وهي تقوم على اعتزاز للسم بدنه ، وثباته على عقيدته . قانون الحق الجدير بأن يمد في نفسه حلاوة الإيمان — هو ذلك الذي يرى

(١) نسب ابن حجر هذه الكلمة إلى يحيى بن معاذ (واظفر س ٥٨ ج ١ من فتح الباري)

إسلامة عقيدته المكان الأول من الاعتبار ، فيؤثرها على حياته حين تتعارضان ،
ويبغض الكفر كما يبغض أن يرى في النار ، بل أشد . يقرر هذا تصويره صلى الله
عليه وسلم لهذه الصفة في رواية أخرى للحديث بقوله : « ... وحق أن
يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه » .

وواضح أن التعبير يعود في الكفر — أو يرجع إلى الكفر — لا يعني قصر
هذه الصفة على الذين أسلموا بعد أن كانوا كفاراً ؛ فإن المراد مطلق الكفر بعد
مطلق الإيمان سواء أسبق هذا الإيمان كفر أم لم يسبقه . والعودة هنا مراد بها
مطلق الصيرورة إلى الكفر والاستقرار فيه ، ومن ثم كانت تمدية الفعل بنى . .
إن المسلم الحق هو الذي ثبت على عقيدته ، فلا يثنيه عنها وعيد مهما يشتد
ولا يحمله على التفكير لها إغراء مهما يكن .

والسلم الحق هو الذي يسمو بعقيدته عن أن تكون وسيلة إلى جأء ، أو منجاة
من عقاب ديني ، أو فكرة ينصرف عنها عند أول بادرة لطعم أو خوف .
وهكذا أخيراً تصنع العقيدة الإسلامية صاحبها ، فهو قوى أمام كل وعيد
غير وعيد الله ، سائم حيال كل عاطفة من حُب أو كره ، مطيع لله ورسوله طاعة
حسب يلزمه الألم ، وتحلوا المشقة ، وتُسعد التضحية ^(١) .

(١) نحب أن نفيه هنا على أشياء لا يد منها لهم عبارة الحديث :

(أ) لم يرد أفضل التفضيل في الفقرة الأولى على ما يفترضه النجاة فيه ؛ إذ مناه محتم أن
يكون من نقيض للمجهول ، وهم يترجمون فيه أن يؤخذ من فعل مساعد يذكر بعده المصدر
المؤول للفعل المراد التفضيل فيه . ولا سماع لما يشترط النجاة في هذه المادة ، ولا ذوق فيه .

(ب) تحدث المصراع في ضمير التثنية الماتدة إلى الله ورسوله (سواها) ، وذكروا
على سبيل الاعتراض — أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع أحد المجنّاه يقول : « ومن
بصهما قد غوى » فقال له : « بش المطيب أنت » . ولعل خير ما قبل في الفرق أن ضمير
التثنية في الحديث يرمي إلى أن المتبر مجموع المجنّين حتى لكأنهما عجة واحدة ، وليس لأمر
كذلك في : « ومن بصهما » .

(ج) « عرب جملة (لا يحبه إلا الله) حالاً من الضمير في الفعل قبلها ، لا من مفعوله » فانهزم .
وهذا واضح .

(د) قل « مصراع إن الصفتين الأولىين من قبيل التعلية ، وثالثة من قبيل التعلية .
وهم يمتنعون أن الحب إيجاب ، والكرهية سلب . وترى نحن أن صفات الثلاث من قبيل
التعلية ؛ لأن كراهية كسفر بعد الإيمان تعني الثبات على العقيدة ، ومن ثم ذكرها لرسول
بعد حب الله ورسوله وأحب فيهما ؛ لأن مكانها إنما يحى » بعداً .

(١٣ من هدى نستة)

التحديث السادس والعشرون

عن أبي هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« مَنْ يَأْخُذْ عَنِّي هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلْ بِهِنَ ، أَوْ يُعَلِّمْ مَنْ يَفْعَلُ بِهِنَ ؟ » قلت : أنا يا رسول الله ، فأخذ بيدي وعدَّ خمساً ، قال : « اتق المحارم تكن أعبد الناس ، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ، وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً ، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مُسليماً ، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تُثميت القلب » .

[رواه الترمذي واحد]

شرح الحديث

رضي الله عن أبي هريرة ؛ فقد كان دائماً سباقاً إلى كل ما يرضى الله ورسوله ، وكان جد حريص على أن يفيد من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ليعمل ، ويعلم للسلوك كيف يعملون .

لقد سأل رسول الله (صلوات الله عليه وسلامه) جمعا من الصحابة فيهم أبو هريرة : من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن ، أو يعلم من يعمل بهن ؟ ، وإذا أبو هريرة يبادر فيجيب : أنا يا رسول الله .

ويأخذ النبي الكريم بيد أبي هريرة ، ثم يبد هذه الخمس :

١ - « اتق المحارم تكن أعبد الناس »

٢ - « وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس »

٣ - « وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً » .

٤ - « وأحب للناس ما نحب لنفسك تكن مسلماً »

٥ - « ولا تكثر الضحك ، فإن كثرة الضحك تميت القلب »

وعلينا الآن أن نقف وقفة أصيرة عند كل وصية من هذه الوصايا النبوية السريّة ؟ لتبين حقيقتها ، والأسرار التي تكمن وراءها ، والنيات التي تهدف إلى تحقيقها .

١ - وأولى هذه الوصايا تقول : « اتق الحرام تكن أهدى الناس » ، فما الحرام ؟ وكيف يكون اتقائها ؟

إن الحرام هي الحرمات التي لا يحل انتهاكها . مفردة محرمة (بضم الراء وفتحها) ومحرم (بفتح الراء قطع) . وقد يتبادر من هذا التفسير أنها هي والنواهي شيء واحد ، وإنما لكذلك فعلاً ، ولكن على أن تشمل النواهي غير للبشارة أيضاً ، ونعني بها تلك التي تتمثل في عدم تنفيذ الأوامر .

ولعله من البدهي أن لكل أمر أو نهى وجهين : فإذا كان فعل للأمر به واجباً فإن تركه حرام يجب أن يتق ، وإذا كان الكف عن النهي عنه واجباً فإن فعله حرام يجب أن يتق . والرسول صلى الله عليه وسلم إذ يأمر هنا بأقواء الحرام يقصد التوهمين دون شك ؛ ذلك أن متق الحرمات التي جاء النهي عنها صريحاً لا يبدؤ عابداً إذا لم يتق الحرمات الأخرى باتباع الأوامر ، ومتبع الأوامر التي ورد الأمر المباشر بها لا يبدؤ عابداً هو أيضاً إذا لم يكف عن النواهي ومن ثم اعتبر الرسول عليه الصلاة والسلام متق الحرام في الحديث أهدى الناس ؛ لأنه استجاب لله ولرسوله ، فأترما يرضيهما في كل ما يأتي وما يدع من الأفعال والأقوال والنيات ، ولم يخالف أمراً أو نهياً طلباً إليه اتباعه .

٢ - والوصية الثانية في الحديث هي : « وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس » ، وإنها وصية غالية تجمع في كلماتها القصار فلسفة السعادة كلها : ذلك أن الله عز وجل لم يوسو بين عباده في الرزق ، لحكمة يعلمها ولا يصلح السكون إلا بها ، فخلقهم غنياً وفقيراً ، وقرر أنه « ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر »^(١) ، ثم أودعهم جميعاً حب المال ، وقرر أنه - هو والبنون - زينة الحياة الدنيا ، فما يزال الإنسان يطلب المال ويحب أن يستزيد منه مادام حياً ، وإنه ليهرم ونشب معه اثنتان : الحرص على المال ، والحرص على العمر^(٢) فلو أنه انساق وراء حرصه على المال لأشقاء هذا الحرص : بلغت به وسائله بعض ما أراد ، أو قصرت دونه . على أن حرصه لن يصل به - على أى حال - إلى حد الاكتفاء ، فان يزال ما عاش طالب مال ، ولن يحس أبداً أنه غنى ١ .

وهنا تبرز فلسفة تلك الوصية النبوية الحكيمة لتقرر أن الغنى إحسان ينبع من داخل النفس ، ولا يفد من خارجها ؛ فإن كل إنسان يستطيع بالقناعة أن يكتفى بما لديه ، وأن يصنع بنفسه سعادة نفسه .

إنها فلسفة الرضا ، تلك التي يستطيع بها الإنسان أن يستغنى عن المال إذا هو لم يجد المال ، فقد يكدح ويكد وراء المال فلا يدرك منه شيئاً ، أما الرضا فهو أسر يستطيعه ، لأنه لن يمز إذا هو أراده وأجمع عليه أمره

وواضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعنى بالرضا هنا أن يقعد الإنسان عن السعى ، أو يدع العمل في سبيل كسب قوته وقوت من يعمل ، فإن السعى مأثور به ، بل هو في نظر الإسلام عبادة يثاب عليها .

كذلك لا يعنى الرسول عليه الصلاة والسلام بالغنى كثرة المال ، فقد رأينا

(١) ٢٦ : الزعد ، ٣٠ : الإسراء ، وفي مواضع أخرى .

(٢) هو حديث رواه أنس (رضي الله عنه) عن الرسول ، وخرجه الشيخان والترمذي . ونظيره : يهرم ابن آدم . . . الخ .

أن النفي معنى لا مادة ، وإحساس لا واقع ، وأن الحاجة قد تكون مع كثرة المال أضعاف ما تكون مع قلته . وإنما يكون النفي بالاستغناء ، فمن شعر بأنه مستغن عن الناس فهو غنى ولو نقصه الكثير ، ومن تطلع إلى مافى أيدي الناس كان محتاجاً وإن ملك الكثيراً .

وما أبلغ قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « ليس النفي من كثرة العرض ، ولكن النفي غنى النفس ^(١) » .

٣ - وتقول الوصية الثالثة في الحديث : « وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً » ، ورعاية الجار - أو الإحسان إليه - تكون بزيارته إذا مرض ، والسؤال عنه إذا غاب ، وتقديم المعونة إليه إذا احتاج إليها ، والمبادرة إلى نجده إذا طلب النجدة ، ومواساته إذا نزل به مصاب ، كما تكون بقلبية دعوته ، ومشاطرته أفراحه ، والإهداء إليه .

والمؤمن الحق هو الذي يرعى حق الجوار ، استجابة لهذا الأمر ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : « مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ^(٢) » ، وقوله : « خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه ، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره ^(٣) » ، وقوله تعالى : « وبالوالدين إحساناً ، وبذي القربى واليتامى والمساكين ، والجار ذي القربى والجار الجنب ، والصاحب الجنب ، وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ^(٤) » .

(١) أخرجه الشيخان والترمذي برواية أبي هريرة (رضى الله عنه) .

(٢) رواه طائفة (رضى الله عنها) ، وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي .

(٣) أخرجه الترمذي بسند صالح .

(٤) ٣٦ : النساء ، وقد اختلف المفسرون في المراد بالجار ذي القربى والجار الجنب ، فقيل : المراد بالجار ذي القربى النسب ، وقيل : المراد بها قرب السكن . وعلى التفسير الأول يراد بالجار ذي القربى من جم إلى الجوار القرابة والرحم ، والجار الجنب : غيره . وعلى الثاني يراد بهما : الجاران القريب والبعيد . وكلا الجارين موسى بالإحسان إليه في الآية نصاً ، وفي الحديث يقتضى الإطلاق الذي فيه .

أما ذلك الذى يؤذى جاره - فحسبه توعد الرسول (صلى الله عليه وسلم) له فى قوله : « والله لا يؤمن . والله لا يؤمن . والله لا يؤمن . قيل : من يارسول الله ؟ قال : الذى لا يأمن جاره بوائه »^(١) .

ومن هذا الوعيد الشديد ، ومن تعليق الاتصاف بالإيمان فى حديثنا عن الإحسان إلى الجار - نقبين مدى اهتمام الشارع الحكيم بحق الجار على جاره ، سواء أريد بالإيمان - هنا - مطلق الإيمان ، أو الكامل منه خاصة . وإن حق الجار لجدير بأن يلقى من كل مؤمن هذا الاهتمام ، لأنه دامة لا بد منها لسلامة المجتمع .

٤ - ويقدم لنا الرسول (صلوات الله عليه وسلامه) الوصية الرابعة فى قوله : « وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً » ، وإن الانحلال ليطالب هذه العاطفة الخيرة : عاطفة حب الخير للناس جميعاً ، وتتمنى ما فيه صالحهم ، بل هو فى حقيقته يقوم على هذا الحب ، فليس كامل الإسلام إذا ذلك الحسود الذى يتمنى أن تزول عن إخوانهم نعم الله عليهم ، بل ليس كامل الإسلام ذلك الأثر الذى لا يهتم إلا بنفسه ، ولا يحب الخير إلا لها .

ومن ثم وصف الله تعالى المؤمنين فى كتابه الحكيم فقال : « إنما المؤمنون إخوة »^(٢) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وصف المؤمنين ، وفى بيان ما يجب لبعضهم على بعض بمقتضى أخوتهم : « مثل المؤمن فى تودم وتراحمهم ومما طعنهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى »^(٣) ، « من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفناه ، ومن أشار على أخيه

(١) أخرجه البخارى بهذا اللفظ ، وسلم باللفظ « لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائه » ، ورواه هو أبو شريح رضى الله عنه . والبواقي جمع بالغة وهى النابية والفقر الشديد ، والنازلة ، من يافت : نزلت .

(٢) ١٠ : الحجرات .

(٣) رواه الترمذ بن بشير ، وأخرجه الشيخان .

بأسر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه» ^(٤) ، «من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستره مسلّا ستره الله . ومن يسرّ على ممسرّ الله عليه في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ^(٥) . وقال جرير رضى الله عنه : «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ، وأن أنصح لكل مسلم» ، [قال الراوى] : فكان جرير إذا باع أو اشترى قال : أما إن التى أخذناه منك أحب إلينا مما أعطيناك . فاشترى» ^(٦) .

ولكن ... أيقصر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر على المسلمين ؟ وبعبارة أخرى : أليس المسلم مطالباً في نظر الإسلام بأن يحب الخير لنير للمسلمين أيضاً ؟

إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « وأحب للناس » ، فبإزاره إذا نعم للمسلمين وغيرهم . والإسلام يفرض على معتقيه أن يذهبوا لنيرهم بأن يهديهم الله إليه ، كما يفرض عليهم أن يدعوهم إلى أن يسلموا . وهذه الدعوة إلى الإسلام ، وتلك الدعوة بالهداية إليه — هما خير ما أحب للمسلم لنفسه وحرص عليه . فهل يمكن بعد هذا أن يراد بالناس هنا للمسلمون خاصة ؟

إننا نستبعد هذا ، ولكن على ألا يكون الكفار محاربين لنا ، يتاصبونا العداء ، ويؤذوننا في ديننا أو دنيانا ، فإن سماحة الإسلام تريباً بالمسلمين أن تنهش صدورهم نار الحسد لأحد ، أو تغلي قلوبهم بغيران الكراهية لإنسان لا يمتدى عليهم . وإذن فلتتسع قلوبنا لنفى الخير لجميع الناس ، بنفس التقدير الذى تمنى به الخير لأنفسنا . وليكن سلاحنا في الدعوة إلى الإسلام هو سماحة الإسلام ، وحرصه على خير الإنسانية . ولتُشر أولئك الذين تشغلهم أنفسهم وأمانها من

(١) رواه أبو داود والحاكم بسند صحيح .

(٢) هذا بنى حديث رواه أبو هريرة ، وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذى .

(٣) رواه الشيخان وأبو داود والبيهقي .

الناس جميعاً أن الإسلام الذى يذعون إليه خير مما يمتقنون ، لأنه دين إنسانى غايته إسماع البشر جميعهم ، وهدفه أن ينعم كل إنسان بما يتمنى لنفسه ، فليس فيه حسد ، وليس فيه أثره ^(١) .

٥ — وفى ختام الحديث يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم ، وصيته الخامسة حيث يقول : « ولا تسكّر الضحك ؛ فإن كثرة الضحك تميت القلب » . وهذا النهى عن الإكثار من الضحك والإسراف فيه — يلتقى مع قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث آخر : « لو تدلون ما أعلم لضحكتم قليلاً ، ولبسكنتم كثيراً » ^(٢) . وإعما كانت كثرة الضحك مميتة للقلب — كما يقول صلى الله عليه وسلم — لأنها تذهب عنه خشوعه ، وتديّره ، وإحساسه بالمسئولية . . . ويدون هذه الصفات فيه لا يمكن أن يخلص لله العبادة ، وحياته فى العبادة المخلصة لآفى غيرها على أننا نستطيع أن نلاحظ فى يسر أن أقل الناس اهتماماً بالعبادة هم الفارغون .

(١) نحب أن نلبه هنا على أشياء عظيمة الأهمية فى نظرنا :

(الأول) أن هذا المعنى الذى قررناه ، من عموم كلمة (الناس) فى الحديث وشمولها انبى المسلمين ما داموا لا يربوننا — قد قرره الله عز وجل بقوله : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوك فى الدين ولم يخرجوك من دياركم أن تبرموا وتسقطوا إليهم ، إن الله يحب المقسطين . إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوك فى الدين ، وأخرجوك من دياركم وظاهرنا على إخراجكم أن تولوهم . ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون » [٨ ، ٩ : الممتحنة] .

(الثانى) أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ربط بين الإحسان إلى الجار والإيمان ، وبين حب الخير للناس والإسلام ، دون العكس ؛ لأن صلة الإنسان بجاره فيها من الأسرار الخفية ما يحتم مراقبة الله ، وإحسان هذه الصلة يحتاج إلى العقيدة القوية . أما صلة الإنسان بالناس جيباً فيسبب الإنسان أن يكون مسلماً ليحسناً ؛ إذ هى إلى الظهور أقرب ، ومن ثم فهى بأعمال الإسلام أشبه منها ببقيدة الإيمان .

(الثالث) أن هذا التدرج فى الحديث يذكر الإحسان إلى الجار قبل حب الخير للناس تدرج تفرضه الطبيعة ، ويتطلبه إصلاح المجتمع كله ؛ ذلك أن صلة المسلم بجاره أوثق من صلته بغيره من الناس ، وخفه إذن أوجب وأسبق ، ثم هو خطوة لا بد منها فى سبيل حب الخير للناس ضرورة أن من بسىء إلى جاره ويؤذيه لا يتوقع منه أن يحسن معاملته غيره ، أو يحب له الخير .

(٢) رواه أبو هريرة ، وأخرجه البخارى والترمذى وأحمد .

أولئك الذين لام لهم إلا ارتياد مجالس اللهو؛ بحثاً عن المضحكات ، ورغبة في الإكتناز من الضحك . ولا يجب في هذا ، فإن لب العبادة : الخشوع الكامل لله ، والابتغال الدائم إليه . وهؤلاء الفارغون أناس باعد بينهم وبين وقار الخشوع ما انغمسوا فيه من هزل ، وحرمهم لذة الابتغال إلى الله ما انصرفوا إليه من ضحك ومصعب ، فليس أثقل عليهم إذاً من أن يطالبوا بالخشوع ، أو يفرض عليهم الابتغال . . .

أترى هذا المني هو ما يشير إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : « لوتعلمون حاً أعلم لضحككم قليلاً ولبكيكم كثيراً » ؟ وهل يكشف هذا الحديث عن سر آخر للخصية التي في حديثنا ، ونعني بها أن كثرة الضحك تميم القلب ؟ إننا نعتقد هذا ؛ فإن من البدهي أن الجبال هم أكثر الناس ضحكاً ، حتى ليضحكهم أحياناً ما يجب أن يبكوا منه ! وأن الحسكاه والفلاسفة - وهم الذين يمثلون الإنسانية السكاهة - قلما يضحكون ، فإن هم ضحكوا فقلما يكون مبعث ضحكهم شيئاً غير السخرية ! . . .

إن كثرة الضحك تميم القلب ، فهل يرضى مسلم لنفسه أن يعيش بقلب تحجبه عن نور المعرفة ظلمات الجهالة ، وتحول بينه وبين لذة الذكر شهوة الضحك ؟ وهل يقبل عاقل أن يحيا وقلبه ميت ؟^(١) .

(١) نرجو أن يكون مفهوماً أن الإسلام لا يقر الرهبانية ، ولا يفرض على متبعيه التنازه ؛ وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الإكثار من الضحك ، لا من الضحك أصلاً . ومعلوم أن الضحك - كأي اتصال إنساني آخر - يشتر الإفراط فيه ضاراً ، ويؤذي صاحبه . ولا يعني هذا بطبيعة الحال أن التفرط فيه - إلى الفجوة التي تكاد . . . ؟ - فضلاً . . . أن يكون مأموراً به .

التحذير السابع والعشرون

عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ،

قال :

« مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - فَلْيُكَلِّمْ
خَيْرًا ، أَوْ لِيَصْمُتْ » .

[رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى]

شرح الحديث :

إذا كانت هذه الحياة منعمة تفضل الله بها على الإنسان وحدد الغاية منها ،
لمصلحة الإنسان لا لمصلحته بأنها عبادته - فإن على الإنسان أن يشكر الله هذه
النعمة الكبرى فيحسن عبادته . ووظيفة اللسان في هذه العبادة هي ذكر الله ،
واستغفاره ، والتوبة إليه . . .

وإذا كانت الحياة الإنسانية جماعية تفرض بطبيعتها على الإنسان أن يبادل
غيره الكلام - فإن صلاح هذه الحياة يتطلب منه أن يكون عفاً في كلامه :
فلا يتعاب ، ولا ينم ، ولا يسب ، ولا يقذف مُسَلِّماً ، ولا يلعن ، ولا يقتري ،
ولا يكذب . . .

وإذا كان المجتمع هو قوام الحياة الإنسانية - فإن واجباً على كل مسلم أن
يسهم في إقامة المجتمع الإسلامى ، فيحسن أداء واجبه ، ولا يدخر جهداً في توجيه
أهله وإخوانه وكل من تربطهم به صلة إلى الخير ، ووسيلته إلى هذا التوجيه هي
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ولكن . . . هل يذكر المؤمن هذا كله ؟ .

إنه لأمر يدهو إلى الأسف أن كثيراً من الناس يسثرون إلى أنفسهم

والى مجتمعهم ، من حيث يريدون أو لا يريدون ، فيطلقون لألسنتهم اللسان تتناول من تشاء من الإخوان والجيران بما تشاء من الأوصاف والنسب ، باسم حرية القول كما كفلها قانون الأرض ، وغفلة منهم عما فى ذلك من أخطار تهدد كيان المجتمع ! .

وإن أخطر ما فى هذا البلاء أن عامة الناس يستهينون به ، فلا المتحدث منهم يحسب لقيم الأخلاقية حساباً وهو يفتاب أو ينم أو يكذب ، ولا المستمع إليه يجد بأساً - أى بأس - فى أن يستمع ! ..

ومن هنا كان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يكتفوا ألسنتهم ! ، وكان خوفه الشديد عليهم من أن يطلقوا هذه الألسنة ، ووعيده للذين لا يبالون ما يقولون :

فمن عقبة بن حاسم (رضى الله عنه) قلت : يا رسول الله ما للنجاة ؟ قال : « أمسك عليك لسانك ، وليسكنك بيتك ، وابك على خطيئتك » (١) .

ومن صفيان الثقفى (رضى الله عنه) قلت : يا رسول الله حدثنى بأمر أعظم به . قال : « قل ربى الله ، ثم استقم » قلت : يا رسول الله ، ما أخوف ما تخاف على ؟ فأخذ بلسان نفسه ، ثم قال : « هذا » (٢) .

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه) ، عن النبى صلى الله عليه وسلم : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوى بها سبعين خريفاً فى النار » (٣) .

* * *

والآن ، ألا نرون معى أن هذه الحقائق بمضى ما يكمن وراء أمر الرسول

(١) أخرجه هذا الحديث الترمذى ، وإسناده حسن .

(٢) هذا الحديث أخرجه الترمذى ، وإسناده صحيح .

(٣) أخرجه البخارى وسلم والترمذى ، واللفظ له . ومعنى يهوى : يحطم . والراد

بالخراب هنا العام كله ، لا التعميل الذى المروءة .

عليه الصلاة والسلام في حديثنا بالصمت إن لم يسقط المسلم أن يقول خيراً ؟ .

ولكن ما هذا الخير الذي أمر المسلم بأن يقصر عليه كلامه كله ؟ .

ولماذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم التكلم به - أو الصمت - هو واجب المؤمن ووظيفة لسانه ؟ .

وما السر في قصره الإيمان على الله واليوم الآخر ؟ .

لقد بين عليه الصلاة والسلام ما يريده بالخير هنا ، حيث قال في حديث آخر : « كل كلام ابن آدم عليه لاه ، إلا أمر بمعروف ، أو نهى عن منكر ، أو ذكر الله تعالى »^(١) وإذا فليذكر كل مسلم أنه سيسأل عن كلامه كله ، وسيكون حسابه عليه صيراً ، إلا كلامه الذي يعتمد به الله سبحانه . وهذا السلام لا يمدو الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وذكر الله واستغفاره .

أما السر في جعل هذا النوع من الكلام هو واجب المؤمن ووظيفة لسانه ، واعتبار غيره من الفحش والمُجبر والبهتان محظوراً عليه - فهو وثيق الصلة بالفاية من هذه الحياة . وهل يتفياً المؤمن في هذه الحياة شيئاً غير عبادة الله ؟ وهل يُعتبر مؤمناً عابداً ذلك الذي لا يكف لسانه عن غش القول وجمع ما حرم منه ، ولا يشكر لله أنه أنعم عليه بلسانه فينسى ذكره ، ويقعد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ ..

وأما أنه لم يذكر مما يجب الإيمان به هنا إلا الله واليوم الآخر - فالسر فيه أن الإيمان بالله يقتضي الإيمان بكل ما يجب الإيمان به عن طريق العقل ، والإيمان باليوم الآخر يستلزم الإيمان بكل ما يجب الإيمان به عن طريق السمع ، وإذا ففي العبارة اكتفاء .

على أن لترتيب الأمر بقول الخير ، أو بالصمت ، على الإيمان بالله واليوم

(١) أخرجه الترمذي بإسناد حسن .

الآخر سرًا وباعثًا ، هو أن الإيمان بالله يقتضى استثمار المؤمن لطاقته الدقيقة ، والإيمان باليوم الآخر يستلزم تذكر المؤمن لما فى هذا اليوم من حساب وعقاب . وليس من شك فى أن لهذا وذاك أثرًا فى حمل الإنسان على محاسبة نفسه ، والالتزام بما يأمر به الرسول هنا فى حرص ودقة ! .

ولأنه ليهولنا أمام هذا الحديث الصريح - ذلك الهلاك الذى عمّ المسلمين ، حيث لا يكاد يخلو مجلس من مجالسهم من الكلام المحظور . . . بل هم جاوزوا الحديث يردونه فى مجالسهم الخاصة إلى الكتابة والنشر ؛ فمع ما تؤديه الصحافة للشعوب الإسلامية من خدمات ثقافية جليلة - نرى بعض الصحف تخرج أحيانًا إلى تمقيب الجرائم والإسهاب فى الكتابة عنها ، وإلى وصف بعض الحوادث الخلقية التى يسمونها الشباب انطوض فيها .. ولو أنها أمسكت من الكتابة فى مثل هذه الموضوعات ، وانجذبت إلى معالجة مشكلات المجتمع الإسلامى بأسلوب لا يعمل من المجرمين أبطالًا : ولا يصف نزوات الشباب وطيش المتصابين من الشيوع - لكان ذلك أحرى بها ، وأدعى لسلامة المجتمع الإسلامى ونهضته ! .

إننا فى هذا الشرق الإسلامى ما زلنا نعانى من آثار الاستعمار ومساوئه ، فما أخرجنا إلى أن نتميز بكل دقيقة من وقتنا ؛ لأن بناء أمتنا يتطلب وقتنا كله . وما أحرانا أن نوجه صحافتنا إلى علاج مشكلاتنا الخلقية التى خلفها لنا المستعمرون ؛ لأن مجتمعنا لن يسلم ويقوى إلا إذا قام على أسس من ديننا ، ولصحافة دورها الخطير فى هذا الميدان إن هى انجذبت إلى الإصلاح الخلقى . وما أجددنا أن نعمم أنسنتنا عن المجر ، والفحش ، والمهزل ، وكل لنوم القول ؛ لأن هذا هو حجر الزاوية لكل إصلاح نريده ، ويجب أن نزيد الإصلاح ! ..

الحديث الثامن والعشرون

عن عبد الله بن مسعود^(١) رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

« استحيوا من الله حقَّ الحياء » ، قلنا :
يا رسول الله ، إنا نبتغي والحمد لله ، قال : « لَيْسَ ذَلِكَ
وَلَكِنَّ الاسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ
وَمَا وَفَى ، وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى ، وَلِتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَى
وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا ، فَمَنْ قَمَلَ ذَلِكَ
فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ .

[رواه الترمذى وأحمد والحاكم بسند صحيح]

(١) هو : أبو عبد الرحمن الهذلي ، ابن مسعود بن غافل بن حبيب ، يشترك نسبه من جهة أبيه وجدة أمه في هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر . قال عن نفسه : « لقد رأيته سادس ستة ما على الأرض مسلم فيينا » وكان أول من جهر بالفرآن في مكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولد أصابه بسبب ذلك أذى . أخذته رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه إليه ، فكان يخدمه ، وكان يعرف في الصحابة بصاحب السواد ، لأن الرسول قال له عندما أخذه إليه : « إذلك على أن تسمي سوادى ، وترفع الحجاب » . كما كان يعرف باسم صاحب السواك ، وباسم ابن أم عبد ؛ لأن أمه هي أم عبد بنت عبد ود . هاجر المجرتين ، وصل إلى القلبتين ، وشهد للشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والبروك بعده ، وهو الذي أجهز على أبي جهل يوم بدر ، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة . وقال حذيفة رضى الله عنه إنه كان أقرب الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله ، وأنه من أقربهم إلى الله زلنى . سيرة عمر رضى الله عنه إلى الكوفة مطما ، وكتب إلى أهلها : « . . . وقد آثرتم ببدا الله على نفسى » . وماد . عيان رضى الله عنه في مرض موته فقال له : ما تشكى ؟ قال عبد الله : ذنوبى . قال : فما تشفى ؟ قال : راحة ربي . قال : ألا آمر لك بطبيب ؟ قال : الطبيب أمرضى . قال : ألا آمر لك بهطام ؟ قال : لا حاجة لي فيه . قال : يكون لبناتك ، قال : أتخفى على بناتى القفر ؟ . . . وقد توفي رضى الله عنه سنة ٢٢ هـ أو ٢٣ هـ ، وعمره بضع وستون سنة . ونسب إلى أبي الفرداء فقال : ما ترك بعده مثله . [وانظر ص ٢٥٨ - ٢٦٢ ج ٣ من أسد الغابة] .

شرح الحديث

من جوامع الكلم النبوية كتمان في أن الحياء أصل لكل فضيلة ، وعصمة من كل شر ، وهاتان الكلمتان هما :

« الحياء لا يأتي إلا بخير » ^(١) ، « إذا لم تستح فاصنع ما شئت » ^(٢) .

وإذا كانت الكلمة الأولى من هاتين الكلمتين تقرر أن الحياء خير كله ، وخير كل ما يصدر عنه من أقوال وأفعال . . وإذا كانت الكلمة الثانية منهما وعهداً للذين لا يستحون ، أو قانوناً لما يسوغ من الأعمال وما لا يسوغ ^(٣) — فإن هذا الحديث يقرر أن الحياء من الله هو أصل كل عبادة ، ومن ثم فهو رأس الفضائل جميعاً .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الحياء ويبين حقيقته ، فليس من هنا إذاً أن نحاول التعرف عليه هنا ، وإنما ينحصر معنا في إلقاء بعض الضوء على تعريف الرسول له : ببيان ما في هذا التعريف من إجمال ، وتفصيل ما فيه من عموم . .

* * *

يقول الرسول (عليه الصلاة والسلام) :

« . . . ولكن الاستحياء من الله حق الحياء : أن تحفظ الرأس وما وهى ، والبطن وما حوى . ولتذكر الموت والبلى . ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا . »
ويدهى أن الذى يعيه الرأس هو العقل ، والعينان ، والأذنان ، واللسان .
وأن الذى يحويه البطن هو الشهوتان : الشهوة إلى الطعام والشراب ، والشهوة

(١) أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود ، برواية عمران بن حصين (رضى الله عنه) .
(٢) أخرجه البخارى وأبو داود وأحمد ، برواية ابن مسعود عتبة بن حاسم الأنصارى (رضى الله عنه) ، وصدره : « . . . إن مما أهلك الناس من كلام النبوة الأولى . . . » .
(٣) لأن معنى إذا لم تستح : إذا فقدت الحياء ، أو إذا لم يكن في القتل ما يستحي منه .
الأول تهديد للذين فقدوا الحياء ، والثانى قانون يميز به ما يجوز من الأعمال وما لا يجوز .

إلى الجنس الآخر . . . ولكن ماذا يعنى الرسول بحفظ هذا كله ؟

١ — فأما العقل وهو أكرم ما في الإنسان — فإن حفظه يعنى إعماله وعدم إهداره : وإنما يكون هذا بالتأمل في ماسكوت الله ، وبالتدبر المستمر في الغاية من هذه الحياة ، وبالتفكير السليم فيما يصلح أحوال الناس .
وإذا فاستحياء العقل من الله يتطلب الإيمان به إلهاً واحداً لا شريك له ، ويستلزم العمل الصالح عن اقتناع بوجوده ، ويقتضى إعمال الفكر في خير الناس لافى إيجاد المشكلات لهم ، وإيقاع الضربهم ، كما يوجب تجنب المسكرات ؛ لأنها إهدار له ، وعدوان عليه .

٢ — وأما العيان فإن حفظهما يعنى الشكر لله على أنه أنعم بهما . ومن وسائل هذا الشكر ألا تستخدمهما إلا فيما خلقنا لأجله ، وما أكثره . أما النظر المحرم جراءة على الله ليس فيها استحياء منه ، سواء أكانت مصدر هذه الحرمة شهوة للمال ، أم شهوة البطن يشترها .

٣ — وأما الأذنان فيتمثل حفظهما في عدم الاستماع بهما إلى ما يحرم من القول : غيبة ، أو نسيمة ، أو غيرها . وفي عدم التجسس على أحوال المسلمين وأسرارهم بوساطتهما . وهذا الصون لما عسا لا يحوز الإنصات إليه — هو بعض ما يجب من شكر الله على نعمتهما . أما استخدامهما في الاستماع إلى ما يحرم سماعه — فهو جراءة على الله ليس فيها استحياء ولا خجل منه !

٤ — وأما اللسان فيتمثل حفظه في أن يكون بين أمرين لا ثالث لهما : إما أن يقول خيراً ، وإما أن يصمت ^(١) . . . أمّا أن يفحش في القول ، أو يهزل فيه ، أو يبلغ في أعراض الناس وأسرارهم ، أو يسب ، أو يلدن — فهو كفر منه بواجب الشكر لله . واجترأ على الخلق المنعم ليس فيه استحياء قط !

(١) راجع في هذا بتفصيل : شرح الحديث السابع والعشرين ، هنا .

٥ - وأما أولى شهوتي البطن - ونعني بها الشهوة إلى الطعام والشراب - فإن الصون منها يوجب أن يتحرى الإنسان الحل في كل ما يتناول من الطعام والشراب ، فلا يأكل من الطعام المروق أو المتعصب ، ولا يسرق أو ينصبس أو يمدو على مال اليتيم الذي في كفالته لئلا يظنه ، ولا يشرب الخمر لأنها رجس ونجس ! ..

وواضح أن ذلك الإنسان الذي لا يبالي ما يأكل وما يشرب - إنسان لا يستحي من الله حق الحياء ؛ لأنه لم يتحرر رضاه ، ولم يبالي فضبه أمام شهوة بطنه ، وما أهونها ! .

٦ - وأما الشهوة الثانية من شهوتي البطن - فإن الاستحياء من الله حق الحياء فيها يجتم الاستغفاف عما يحرم منها ، وما أكثره .. ذلك أن كل امرأة حرام على كل رجل إلا أن يكون زوجها^(١) ، وكل رجل حرام على كل امرأة إلا أن تكون له زوجة . ومن ثم اعتبر عدم صون النفس عن هذه الشهوة فاحشة ، واشتد الوعيد عليه . وإن سلامة المجتمع لفرض تحريمه في حسم وقوة ؛ لأن فيه اجتراء على الله ، واتهاكاً لكرامة الإنسان ، وعدواناً صارخاً على كل آداب الإنسانية ومقوماتها ! .

وهنا نحب أن نسأل : هل بقي شيء بعد هذه الأعمال التي تقتثل فيها كل مبادئ الإسلام ، والتي يحسمها حفظ الرأس وما وعى ، والبطن وما حوى ؟ . إن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بذكر اللوت واللبلى ، ويترك زينة الدنيا ، مع أن ذكر اللوت من وظائف العقل الذي أوجب حفظه ، وترك زينة الدنيا كبح للشهوات التي حرماها عندما أمر بحفظ البطن وما حوى . فلماذا إذن ذكرهما ، وشدد في المطالبة بهما ؟

(١) لم نذكر السيد هنا لعدم وجود الرق الآن تحريماً ، وإلا فإن السيد أن يستمع بأتمه ، بملك النجسين .

هنا يبدو السرفى عدول الرسول عن الأسلوب الذى بدأ به التعريف إلى أسلوب الأمر الصريح بذكر الموت والبلى ، والأمر الضمنى بترك زينة الدنيا ، فإن الأمرين كليهما يعصيان على معنى واحد ، هو أن هذه الحياة ليست دائمة لأن بعدها الموت ، وليس الموت هو الناية لأن وراءه الآخرة . وهذا المعنى هو الباعث على العبادة ، أو على حفظ الرأس والبطن جميعاً ، ومن ثم كان جديراً بأن يذكر ، وأن يختار له أسلوب آخر ؛ تهويناً من شأن هذه الحياة مادام الموت هو نهايتها ، وترغيباً في إرادة الآخرة مادامت هي الحياة الحقة .

والآن ، ألا ترى متى أن عبارة الحديث جديرة بأن نقف عندها قليلاً ؛ لتبين بعض ما فيها من أسرار بلاغية ؟

إن الحديث يبدأ بأمر وجهه الرسول إلى صحابه : أن يستحيوا من الله حق الحياء ، ويحتم بتقرير أن من حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وذكر الموت وأراد الآخرة — فقد استحيوا من الله حق الحياء .. وبين البدء والختام تصحيح لفكرة الصحابة عن الحياء من الله ، وفى هذا التصحيح نفي وإثبات ، فهاذا يعنى كله ؟

أما البدء فتوى منير ، ولا أدل على هذا من مسارعة الصحابة إلى تأكيد أنهم يستحيون ، وأنهم يحمدون الله ! .

وأما الختام فلا يقل عن البدء قوة ، ولكن قوته في ذلك التأكيد المطلق ، بعد أن استنبروا ، وعرفوا الطريق ! .

وأما التعريف بما فيه من نفي وإثبات ففيه تلك الحكمة البلاغية ، بنفى ما فهمه الصحابة من الحياء وما تفسره به اللغة ، دون ذكر لهذا المعنى المنفى اعتماداً على وضوحه^(١) ، ثم إثبات ما يريده الشارح الحكيم ، في إيحاء موج ، وفى أسلوب

(١) مروف أن معنى الحياء في اللغة : الانكماش والانعطاف .

جميل ، حافل بفنون من البلاغة المحكمة^(١) .

وبعد هذا كله يجب ألا تنفل عن تلك الصورة الرائعة التي يقدم فيها الحديث
العبادة . . صورة الاستحياء من الله حق الحياء ، فإنها توحى بأن العبادة إحساس
عميق بنظمة الله ، وانفعال دائم بهذا الإحساس ، واستجابة مغلصة لما يدعو إليه .
وهل يعنى هذا كله إلا شيئاً واحداً هو : « أن تمجد الله كأنك تراه ، فإن لم
تكن تراه فإنه يرأك^(٢) » ؟ ..

(١) يجب أن نوجه النظر هنا إلى التعبير بمقتض الرأس وما وحي ، فإن فيه تكرراً لفظاً
من حيث إنه بدأ به فقلبه على حفظ البطن وما حوى ، ومن حيث إنه أخطار للتصير منه - وعن
المواس - مادة الوحي ، في حين اختار للتصير عن العبهوات لفظ (حوى) .
(٢) بهذه الكلمات عرف الرسول الإحسان ، في حديث جميل للعمود .

الحديث التاسع والعشرون

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال :

« مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ - كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ . وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ . أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ . »

[رواه البخاري (واللفظ له) ، ومسلم ، ومالك ،

وأبو داود ، والنسائي ، وابن حبان ، والبزار ، وغيرهم .]

شرح الحديث

تناول الحديث الأول في هذا الكتاب حكم الجهاد في الإسلام والثانية منه . أما مكانة الجهاد من المبادىء ، وأجر المجاهد ومنزله عند الله - فيتناولها هذه الحديث .

وقبل أن نشرحه - نحب أن نقرر أن الطرق عن أبي هريرة قد اختلفت في سياقها ، وأن في رواياته عن غير أبي هريرة وفي بعض رواياته عنه زادات كثيرة :

١ - ففي رواية مسلم عن أبي هريرة من طريق أبي صالح : « كَتَلَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمَاتِ بَأَيَاتِ اللَّهِ لَا يَفْتَرُ مِنْ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ » . وفي رواية النسائي زيادة : على رواية مسلم هذه : « انْطَاشَ الرَّاحِ السَّاجِدِ » . وفي للموطأ وابن حبان : « كَتَلَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَفْتَرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ » . ولأحمد والبزار برواية الثمان بن بشير : « كَتَلَ الصَّائِمِ نَهَارَهُ ، الْقَائِمِ لَيْلَهُ » .

٢ - وهذه الجملة للمترضة (والله أعلم بمن يجاهد في سبيله) - لم ترد في

روايات أخرى للبخارى ، ولا فى رواية مسلم للحديث ، وقد أدى ما تشير إليه من اشتراط الإخلاص فى الجهاد قيد فى هذه الروايات هو : « لا يخرج إلا إيمان بى وتصديق برسلى » ، على اختلاف فى عبارته بحسب الروايات ، غير أن موضعه هو الشطر الثانى فى الحديث ، وهو الذى يتحدث عما كلفه الله للمجاهد من أجر وغنيمة وثواب . على أنه جاء فى رواية أحمد والنسائى بعبارة « ابتغاء مرضاتى » ، وأفرده حديث أبى موسى « من قاتل لتسكون كلمة الله هى العليا » .

٣ - وقد جاء فى صدر الشطر الثانى من الحديث هنا : « وتوكل الله » ، ورواية البخارى فى باب : الجهاد من الإيمان - وهو أحد أبواب كتاب الإيمان لا كتاب الجهاد - تورده بلفظ « انتدب الله » ، أما رواية مسلم فهى بلفظ : « تضمن الله » ، وجميعها تؤدى معنى واحداً هو تحقق ما وعد الله به المجاهد ، وتأكيد وقوعه . . .

٤ - وفى رواية الطبرانى عن أبى النيمان : « إن توفاه » فإن الشرطية والفعل الماضى ، بدل « بأن يتوفاه » هنا . وقد حلق عليها العسقلانى بأنها أوضح . أما نحن فحلنا فيها رأى سنعرض له فى الشرح .

٥ - وفى رواية أبى داود والنسائى وأحمد بإسناد صحيح : « من أجر وغنيمة » ، جالواو بدل أو .

* * *

والآن ، فلأخذ فى شرح الحديث :

لعل من الواضح أن الشطر الأول من الحديث لبيان مكانة الجهاد فى العبادة ، وأن الشطر الثانى منه لتأكيد أجر المجاهد ، سواء سلم أو استشهد .

وقد يلتقى بمض الضوء على التشبيه الذى فى الشطر الأول منه - ونعنى به تشبيه المجاهد فى سبيل الله بالصائم القائم - ذلك الحديث الآخر الذى يبين قصة

التشبيه ومغزاه ؛ فقد روى أبو هريرة : « قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل ؟ قال : لا تستطيعونه . فأعادوا عليه مرتين - أو ثلاثاً - كل ذلك يقول لا تستطيعونه ، وقال في الثالثة : « مثل الجهاد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله ، لا يقتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع الجهاد في سبيل الله »^(١)

أما تحليل هذا التشبيه ، وبيان السرفيه - فتتولاه الآيتان : ﴿ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ؛ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ، ولا يعطون مؤمناً ضيق الكفار ، ولا ينالون من عدو نيلاً - إلا كتب لهم به عمل صالح ، إن الله لا يضيع أجر المحسنين ﴾ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ، ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ؛ ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون^(٢) ؛ ذلك أنهما تقرران أنّ وقت الجهاد في سبيل الله عبادة كله ، وعبادة كل ما يقع فيه . فالجوع والعطش والتعب نصيب المجاهدين في سبيل الله وللمكان من الأرض تدوسه أقدام المجاهدين في سبيل الله فيكون في دوسهم له إضافة للكفار . وكل ما يحصلون عليه من عدوم فينالون به من قوته ، قتل أو أسراً أو استيلاء على مال أو سلاح أو غيرها .. وكل ما ينفقونه في هذا السبيل مهما بدا تافها .. وكل مساقعة يقطعونها في القتال هجوماً على الأعداء أو دفاعاً عن بلاد المسلمين - ذلك كله سيكتب لهم ضمن أعمالهم الصالحة ، وسيثابرون عليه أجراً جزلاً والثواب وأحسنه .. لماذا ؟ لأنهم باعوا أنفسهم وأموالهم لله ، وآتروا ما عنده على هذه الحياة .. ولأنهم - كما قال الله عز وجل في وصفهم - ﴿ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون

(١) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي - ويعدل : يساوي ، والقصوة : حنة - المساواة في الأجر . والقنوت : الخشوع . والمراد بآيات الله : القرآن . ويقتر : تضمت منه - وبقرها الكل .

(٢) ١٢٠ - ١٢١ : سورة التوبة وارجع إلى تفسير الآيتين في روح المعاني (ص ٣٨٨ - ٣٨٩ ج ٣) .

ويقولون^(١) .. ولأنهم محضوا العبادة المخلصة ، فلم يمد في وقتهم - منذ خرجوا حتى عادوا - متسع لغيرها .

ومن هنا نستطيع أن نتبين سر التشبيه في الحديث ؛ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يهدف به إلى تقرير حقيقة كبرى هي أن الجهاد عبادة كله ، وكل ما يقع للؤمن منه وفي أثناءه فهو من عمله الصالح . وبدى أنه لا يعدل هذه العبادة شي ، كما يعدلها قيام الليل وصيام النهار ، في قنوت وخشوع وتبعل ، وفي مداومة لا يعترى النفس معها ملل ولا فتور حتى يعود المجاهد من الميدان ، وقابل من المؤمنين من يطبق هذا ، على حين يستطيع معظمهم أن يجاهد . ففيم التقاعد إذن ؟ وكيف يسوغ لمسلم بعد هذا أن تتاح له فرصة الجهاد فلا يتبهرها ؟

ولكن ... يجب أن نلاحظ أنه ليس كل قتال جهاداً في سبيل الله ؛ لأن قتال المسلمين بعضهم بعضاً ليس جائزاً ، ومثله قتال المسلمين لأهل الكتاب الذين يدفعون الجزية ، فكلهما إذن ليس جهاداً في سبيل الله ، ولا يباب عليه من يشترك فيه من المسلمين .

كذلك يجب أن نلاحظ أنه ليس كل جهاد في سبيل الله بهذه الميزة المغلقة من العبادة ، فإنما تنال هذه الميزة بإخلاص النية فيه لله ، وبأن يعمل المهدف منه هو نصر الإسلام ، وإعزاز للمسلمين ، وتأمين البلاد الإسلامية ، وحمايتها . أو كما قال (عليه الصلاة والسلام) « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله »^(٢) وهو يحيب ذلك الصحابي الذي سأل قائلاً : « الرجل يقاتل للفنم »

(١) ١١١ : التوبة . وسفر الآية : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن

لهم الجنة .
(٢) الحديث رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ، وأخرجه البخاري ، ولتراد بالذكر : الاشتهار بالبطانة . ويقول : « لى مكانه » أنه يقاتل ربه . وتأمل الجواب وخلاؤه من الإثبات والنفي فإنه - كما يقول الإمام الحافظ ابن حجر - : « غاية البلاغة والإيجاز » وهو من جوامع كله سل الله عليه وسلم ؛ لأنه لو أجاب بأن جيم ما ذكره ليس في سبيل الله احتمل أن يكون ما عدا ذلك كله في سبيل الله ، وليس كذلك . فعدل إلى لفظ جامع عدل به عن الجواب من ماحية القتال إلى حال القتال ، ف تضمن الجواب وزيادة « أ » وانظر شرحه للحديث : ص ٢١ - ٢٢ ج ٦ في فتح الباري [.

والرجل يقاثل للذكر ، والرجل يقاثل ليرى مكانه . فن في سبيل الله ؟ . . .
 هذا هو سر أسلوب الاعتراض في الحديث ، بجملة « والله أعلم بمن يجاهد في
 سبيله » ، وهو معنى ما ورد في الحديث القدسي كما أخرجه أحد والنسائي من
 قوله : « ابتغاء مرضاتي » ، ثم هو أخيراً ماري إليه أسلوب القصر في رواية مسلم
 للحديث بقوله : « لا يخرج إلا إيمان بي ، وتصديق برسلي »^(١)

ومن هذا كله يغلص لنا أن الجهاد في سبيل الله مكانة لا تعد لها مكانة
 العبادات الأخرى ، إلا أن ينقطع مسلم للقيام والصيام لا يمل ولا تفقر له همة ، من
 حين يخرج المجاهد من منزله إلى أن يعود إليه . وأن السر في هذا الفضل العظيم
 للمجاهد هو أنه قد باع نفسه وماله لله ، ووقف وقته كله على العبادة بالجهاد المخلص ،
 لا يبتنى به إلا مرضاة ربه ، ولا يهدف من وراء الاشتراك فيه إلى غنيمة أو
 مكافأة أو ترقية أو مجد دنيوي ، بإظهار البسالة والشجاعة .

وفي الشهر الثاني من الحديث يقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : « وتوكل
 الله للمجاهد في سبيله بأن يتوكله أن يدخله الجنة ، أو يرجمه سالماً مع أجر أو
 غنيمة » . وهذا التوكل من الله — أو هذا التكفل والضمان والالتداب كما
 جاء في الروايات الأخرى — روي فيه ابن عمر (رضي الله عنهما) حديثاً قدسياً ،
 هذا نصه : « أيما عبد من عبادي خرج مجاهداً في سبيلي ابتغاء مرضاتي —
 ضمنت له أن أرجمه بما أصاب من أجر وغنيمة ، وإن قبضته أن أغفر له وأرحمه
 وأدخله الجنة »^(٢)

ولابد لنا ونحن نشرح هذا القدر من الحديث — أن نجيب عن هذه الأسئلة:

(١) جاء في بعض الروايات بالنصب ، وقد أعرب مفعولاً لأجله ، أو مستثنى من الفاعل
 المحذوف ، ويقدمونه بـ (شيء) .

(٢) أخرجه النسائي وأحمد .

١ - أى امتياز للشهيد في دخول الجنة مع أن غيره - أيضاً - يدخلها ؟
 ٢ - وهل يعنى ضمان الأجر أو القنينة في حال النصر أن الثامن ليس له أجر على جهاده ؟ وعلى رواية المعطف بالواو : كيف يقع الضمان بالقنينة مع الأجر ، مع أن المجاهد لا ينضم في كل حال ؟

٣ - ولماذا لم يمرض هذا القدر من الحديث للفرار من ميدان القتال ، مع أن الفرار قد يقع من مسلم ؟

والواقع أن المجاهد لا تخلو حاله من ثلاثة أشياء ، لأنه إما أن يُشَهِد ، وإما أن يسلم فيعود غانماً أو بدون غنينة ، وإما أن يفر . . . غير أن الحديث لم يعرض للفرار بشئ ، لأنه - أولاً - لا يفترض وقوع الفرار من مؤمن ، أو هو على الأقل يريد الإيحاء بأنه غير مفترض الوقوع منه . ولأنه - ثانياً - يتحدث عن المؤمن الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، ومنه لا يصور وقوع الفرار منه ، ولا يفترض . ولأنه - ثالثاً - يبين أجر المجاهد ، ولا مكان للفرار بين المجاهدين الذين ضمن الله لهم هذا الأجر بنوعيه !

وأما ما يوجه ضمان الأجر أو القنينة من أن الثامن لا يؤجر على جهاده - فغير صحيح ، بدليل الرواية الأخرى التي تجمع بينهما . فأو إذن بمعنى الواو ، والقضية تمنع انخلو من كليهما ، ولا تجمع الجمع بينهما . والثابت المقرر أن لكل مجاهد في سبيل الله أجر الجهاد إذا هو بحضه لله ، وأنه إذا كان حصوله على غنينة ينقص من هذا الأجر فهو لا يحموه . ومن ثم يمكن الرد على من استشكل ضمان الأجر والقنينة معاً للمجاهد الذي يسلم ، مع أنه قد لا ينضم ، فإن المراد تأكيد أنه له أجر على جهاده ولو غنم ، لأنه غانم مأجور في كل حال ، وهذا واضح .

بقى ضمان دخول الجنة للشهيد ، ووجه امتياز به على غيره . فلعل المراد ضمان دخوله الجنة فور استشهاده ، تسريعاً له . وقد يشهد لهذا الفهم هذا التعبير : « وترك الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أنت يدخله الجنة » ، فن البدي

أن الضمان هنا بدخول الجنة لا بالتوفى ، وإنما ذكر [بأن يتوفاه] هنا ليؤدى معنى القورية ، وإلا فقد كان كافياً في أداء المنى أن يقال : « وتوكل الله للمجاهد في سبيله أن يدخله الجنة ، أو يرجعه سالماً .. » .

وثمة وجه آخر ، هو أن الشهداء ينزلون في الجنة مع النبيين والصديقين والصالحين ، فهم إذن في مكان ممتاز في الجنة ، لأمم عامة المسلمين ممن لم يكونوا أنبياء ولا صديقين ولا صالحين . . .

ويمكن أن يوجه هذا الدخول هنا بأن الامتياز ليس في مجرده ، ولكنه في ضمان الله لهم إياه . وقد جاء في الحديث : « لن يدخل أحداً عمله الجنة » فقال الصحابة : « ولا أنت يا رسول الله ؟ فكان جواب الرسول : « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة » ^(١) . فإذا قال الله ورسوله إن الله قد ضمن للشهيد دخول الجنة - فلماذا يعنى أن الله سيتغمد به رحمة ، ولعل هذا هو سر ما جاء في رواية أحمد والنسائي من قول الله عز وجل - فيما يحكيه النبي عنه - « أن أغفر له ، وأرحمه ، وأدخله الجنة » .

وبعد ، فقد تمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل في سبيل الله ، ثم يحيا فيقتل ، ثم يحيا فيقتل ^(٢) . ويشر الله الشهداء في كتابه الكريم بأرفع الدرجات في الجنة ، حيث ينزلون فيها مع النبيين والصديقين والشهداء ^(٣) ، وأكد أنهم ليسوا أمواتاً ، « بل أحياء عند ربهم يرزقون » فرحين بما آتاهم الله

(١) الحديث رواه أبو هريرة ، وأخرجه البخارى ومسلم . (وارجع الى شرح رواية أخرى منه لأبي هريرة أيضاً في ص ٢٥٢ - ٢٥٣ ج ١١ من فتح البارى . أما هذه فتجدها في ص ١٠٩ - ١١٠ ج ١ من نفس الكتاب) . والحديث في كلا الموضوعين بقية تستطيع أن ترجع إليها هناك .

(٢) جاء هذا في حديث رواه البخارى ومسلم بلفظ « والذى نفسى بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله فأحيا . . . » للبخارى ، وبلفظ : « والذى نفسى بيده لوددت أني أخزو في سبيل الله فأقتل » لمسلم .

(٣) تقول الآية ٦٩ في سورة النساء : « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقاً » .

من فضله ^(١) . كذلك بشر الله المجاهدين عامة بالأجر العظيم ، حيث قال : ﴿ وفضل الله المجاهدين على القاعدین أجراً عظيماً * درجات منه ومغفرة ورحمة ، وكان الله غفوراً رحيماً ﴾ ^(٢)

وفي هذا العصر الذي نعيش فيه ، يحاول الإلحاد جاهداً أن يمحو الإسلام ، وتكتل قوى الشر والبنى والعدوان لتفذل للمسلمين وتحتل بلادهم ، وتتحكم في مصائرهم ، وتستغل مواردهم . فما أحرى كل مسلم بأن يهيب للدفاع عن دينه ووطنه ، واثقاً من أن النصر بيد الله ، وأنه سبحانه قد جعله حقاً على نفسه . يحض فضله - للمؤمنين ، وأنه لن يدمر إذا هو أخلص النية لله في جهاده أن يسلم فيقيم ويؤبر ، أو يستشهد فيقال غفران الله ورحمته وجنته ١ .

انضم الله للمجاهد في سبيله إحدى الحسنين ، فإذا يطلب مسلم أكثر من وعد الله ، وضمانه ^(٣) ؟ . .

(١) ١٦٩ - ١٧٠ : سورة آل عمران . وصدر الآية الأولى : ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً .

(٢) ٩٥ - ٩٦ : سورة النساء .

(٣) توجه النظار هنا إلى أن اختيار مادة الضمان إنما هو ليقيم الخطابيون تأكيداً ما وعدهم به الله ، بالثقة التي يتكلمونها . ولا فلا مكره لله سبحانه ، ووعد الله حق لا مرة في تحفته : « ومن أولى بهذه من الله ؟ » .

الحديث الثلاثون

عن أبي هريرة رضى الله عنه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

« اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي ؛
وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي ، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي
الَّتِي فِيهَا مَعَادِي ، وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ ،
وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ » .

[رواه مسلم والترمذي]

شرح الحديث :

دعاء جامع كرم كان الرسول (صلوات الله وسلامه عليه) يتوجه به إلى ربه .. لم يقله ليسكون حديثنا بروى لحسب، وإنما كان هو دعاءه أو بعض دعائه، يضرع به إلى الله عز وجل كلما أراد أن يدعو، وما أكثر ما كان يريد الدعاء . ذلك أن حياته الشريفة كانت عبادة دائمة لله سبحانه ، ومكانة الدعاء من العبادة يحددها قوله صلى الله عليه وسلم : « الدعاء هو العبادة »^(١) . ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان - كما وصف نفسه بحق - أعلم الناس بالله ، وهو القائل :

« سألوا الله من فضله ؛ فإن الله عز وجل يحب أن يُسأل . وأفضل العبادة انتظار الفرج »^(٢) ،

(١) رواه الترمذي بن بشر ، وأخرجه الترمذي وأبو داود بسند صحيح . والحديث تكلم به : « ... ثم قرأ : وقال ربكم ادعوني أستجب لكم . إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين » ولعل وجه الاستشهاد بالآية على أن الدعاء هو العبادة أن الاستجابة وقتئذ فيها جواباً للأمر بالدعاء ، وأن بعدها : إن الذين يستكبرون عن عبادتي .
(٢) رواه عبد الله بن مسعود ، وأخرجه الترمذي ، وسنده صحيح .

« ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء ^(١) » ،

« من لم يسأل الله يغضب عليه ^(٢) » ،

ولقد عني القرآن بالدعاء عناية السنية به ، فاعتبره هو العبادة ، ورغب كل الترغيب فيه ، ووعد بقبوله ، وأوجب أن يكون الباعث عليه هو إخلاص الطاعة لله ، وخشيته ، والطمع في فضله ، كما أوجب أن يكون بتضرع وخشوع ، ثم عده من صفات الأنبياء التي يمدحون بها ، وذلك كله حيث يقول :

﴿ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم • إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ^(٣) ﴾ ،

﴿ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان • فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ^(٤) ﴾ ،

﴿ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ^(٥) ﴾ ،

﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ، إنه لا يحب المقدين • ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها ، وادعوه خوفاً وطمحاً ، إن رحمة الله قريب من المحسنين ^(٦) ﴾ ،

﴿ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغياً ورغياً وكانوا لنا خاشعين ^(٧) ﴾ .

ولكن ... ما سر هذه العناية العظيمة بالدعاء ؟ وبم استحق أن يكون

هو العبادة ؟

(١) رواه أبو هريرة ، وأخرجه الترمذي والإمام أحمد والحاكم ، وسنده صحيح .

(٢) رواه أبو هريرة ، وأخرجه الترمذي ، وسنده صحيح .

(٣) ٦ : فاطر . داخرين : أذلاء صاغرين .

(٤) ١٨٦ : سورة البقرة . ويلفظ أن الأسئلة التي وجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكاما القرآن جاءت أجوبتها كلها بعد فعل الأمر (قل) إلا في هذا الوضع . والسر هو أن المقام مقام الدعاء (أو مقام صلة الله بعباده) ، فاسببه توكيد أن الله قريب منهم ، وأنه يجيب دعاءهم إذا دعوه ، دون حاجة إلى واسطة .

(٥) ١٤ : فاطر . والدين : السائمة .

(٦) ٥٥ - ٥٦ : الأعراف .

(٧) ٩٠ : الأنبياء ، والتفسير للأنبياء الذين ذكروا قبل الآية .

إن هذا السر يبدو بوضوح فيما يقوم عليه الدعاء ، وما يرمز إليه ، وما يصحبه ..
فأما الذى يقوم عليه الدعاء فهو إحساس الإنسان بضعفه وعجزه أمام قوة
خالقه ، فهو العبودية التامة لله إذن ، والحاجة الدائمة إليه .

وأما الذى يرمز إليه الدعاء فهو استجابة الإنسان لإحساسه بفضل الله عليه ،
وبرايته الدائمة له ، وبروبيته السكاملة ..

وأما الذى يصحب الدعاء فهو الخشوع ، والخوف ، والرجاء . يبعثها كلها
فى قلب الإنسان إحساسه بعبوديته التامة لله ، وتتميمها فيه استجابته المخلصة لهذا
الإحساس ..

فالدعاء هو حقيقة المباداة إذن ؛ لأن فيه حقيقة العبودية . وهو روح الطاعة ؛
لأن فيه الاستجابة المخلصة . وهو قوام الدين كله ؛ لأن فيه الذكر والاستغفار ،
ولأن معه الخشوع والرهبة ، ولأن به الرجاء والخوف ا ..



من أجل هذا - كان صلى الله عليه وسلم بحث على الدعاء بمثل ما أسلفنا
من الأحاديث ، وكان يعلم الصحابة كيف يدهنون ربهم ، بمثل قوله لفاطمة
رضي الله عنها وقد جاءت تأسله خادماً : « قولى : اللهم رب السموات السبع
ورب العرش العظيم ، ربنا ورب كل شيء ، منزل التوراة والإنجيل والقرآن ،
فالق الحب والنوى ، أهوذا بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته . أنت الأول
فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك
شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، اقض عني الدين ، وأغنني من الفقر ^(١) »
وبمثل قوله لتلك الأعرابي الذى سأله أن يسله كلاماً يقوله : « قل لا إله إلا الله
وحده لا شريك له . الله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، سبحان الله رب العالمين ،
لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم » . قال الأعرابي : هؤلاء ربي ، فلى؟

(١) رواه أبو هريرة ، وأخرجه مسلم والترمذي .

قال : « قل : اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني ^(١) » ، وبمثل ما أجاب به عائشة رضي الله عنها وقد سأله : يا رسول الله ، أرايت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ، ما أقول فيها ؟ فقد قال لها : « قولي : اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني ^(٢) » ..

أما الأدعية التي أترجمه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بها فهي كثيرة ، من بينها :

« اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ^(٣) » .

« رب أعني ولا تمن علي ، وانصرني ولا تنصر علي ، وامكر لي ولا تمكر علي ، واهدني ويثّر الهدى لي ، وانصرني على من بغى علي . رب اجعلني شكراً لك ، ذكراً لك ، وطوباً لك ، مطوعاً لك ، مخبئاً إليك ، وأهلاً منكياً . رب تقبل توبتي ، واغسل حوبتي ، وأجب دعوتي ، وثبت حجتي ، ودد لساني ، واهد قلبي ، واسل سخطي صدري ^(٤) » .

« اللهم انفعني بما علمتني ، وعلمني ما ينفعني ، وزدني علماً . والحمد لله على كل حال ، وأعوذ بك من حال أهل النار ^(٥) » .

ولقد روى ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قلما كان يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه : « اللهم اقم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ، ومن طاعتك ما تبلغنا به خشيتك ، ومن اليقين ما تهوّن به علينا مصائب الدنيا . ومتعنا بأسماعتنا وأبصارنا ونوتنا ما أحييتنا ، واجله الوارث

(١) رواه مسلم بن أبي وهب ، وأخرجه مسلم .

(٢) الحديث أخرجه الترمذي بسند صحيح .

(٣) الحديث برواية عبد الله بن مسعود ، وقد أخرجه مسلم والترمذي .

(٤) راوى الحديث هو ابن عباس ، وقد أخرجه الترمذي وأبو داود ، وسنده صحيح .

(٥) الحديث رواه أبو هريرة ، وأخرجه الترمذي ، وسنده حسن .

منا . واجمل ثأرنا على من ظلمنا ، وانصرنا على من عادانا ، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ، ولا مبلغ علمنا . ولا تسلط علينا من لا يرحمنا » ^(١) .

وهنا نرى لزاما علينا أن نتحدث عن آداب الدعاء ، وبخاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عالجهما في أحاديث كثيرة . ولعل أضبط وأجمع ما كتب في هذه الآداب هو ما سجله الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين ، وقد حدد للدعاء عشرة آداب ذكر معها النصوص التي استند إليها في هذا ، وهذه هي :

١ — أن يقرصد دعائه الأوقات الشريفة ، كهوم عرفة من السنة ، ورمضان من الأشهر ، ويوم الجمعة من الأسبوع ، ووقت السحر من ساعات الليل . قال تعالى : ﴿ وبالأصباح هم يستغفرون ﴾ ، وقال صلى الله عليه وسلم : « ينزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل ، فيقول عز وجل : من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ » .

٢ — أن ينغم الأحوال الشريفة . قال أبو هريرة رضى الله عنه : « إن أبواب السماء تفتح عند زحف الصفوف في سبيل الله تعالى ، وعند نزول الغيث ، وعند إقامة الصلوات للكتوبة ، فأغتموا الدعاء فيها » . وقال مجاهد : « إن الصلاة جعلت في خير الساعات ، فعليكم بالدعاء خلف الصلوات » . وقال صلى الله عليه وسلم : « الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد » . وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً : « الصائم لا يرد دعوته » . وبالخطبة يرجع الأوقات إلى شرف الحالات . أيضاً ؛ إذ وقت السحر وقت صفاء القلب وإخلاصه وفراغه من المشوشات ، ويوم عرفة ويوم الجمعة وقت اجتماع الممّ وتماون القلوب على استدراك رحمة الله عز وجل . فهذا أحد أسباب شرف الأوقات ، سوى ما فيها من أسرار لا يطلع البشر عليها . وحالة السجود أيضاً أجدر بالإجابة : قال أبو هريرة رضى الله عنه : قال النبي :

(١) أخرجه الحديث الترمذي بسند حسن .

صلى الله عليه وسلم : « أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد ، فأكثرُوا فيه من الدعاء » ، وروى ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إني نُهيت أن أقرأ القرآن رَاكعًا أو ساجدًا . فأما الركوع فاضلموا فيه الرب تعالى ، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء ؛ فإنه قن (جذير) أن يستجاب لكم » .

٣ — أن يدعو مستقبل القبلة ، ويرفع يديه بحيث يرى بياض إبطيه . روى جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الموقف برفة ، واستقبل القبلة ، ولم يزل يدهو حتى غربت الشمس . وقال سلمان : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع أيديهم إليه أن يردها صفرًا » وروى أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه في الدعاء ، ولا يشير بإصبعيه . وروى أبو هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم سرت على إنسان يدهو ويشير بأصبعيه السابطين ، فقال صلى الله عليه وسلم : « أحد أحد » ، اقتصر على الواحدة . وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : ارضوا هذه الأيدي قبل أن تغل بالأغلال . ثم ينبغي أن يمسح بهما وجهه في آخر الدعاء ؛ قال عمر رضى الله عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه^(١) . وقال ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا ضم كفيه وجعل بطنهما مما يلي وجهه^(٢) . فهذه هيئات اليد . ولا يرفع بصره إلى السماء ، قال صلى الله عليه وسلم : « ليتبين أقدام عن رفع أبصارهم إلى السماء عند الدعاء ، أو لتضيقن أبصارهم » .

٤ — خفض الصوت بين الخافتة والجهر ؛ لما روى أن أبا موسى الأشعري قال : قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما دنونا من المدينة كبر وكبر

(١) شتمه الحفاظ العراقي في تخريجيه لأحاديث الإحياء .

(٢) رواه الطبراني في الكبير بسند ضعيف . وانظر الصدر السابق .

الناس ورفضوا أصولهم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « يا أيها الناس ، إن الذي تدعون ليس بأسم ولا غائب ، إن الذي تدعون بينكم وبين أعتاق رعاياكم ، وقالت عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل ﴿ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ﴾ ، أي بدعائك ، وقد أثنى الله عز وجل على نبيه زكرياء عليه السلام حيث قال : ﴿ إذ نادى ربه نداء خفياً ﴾ ، وقال : ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ﴾ .

٥ - ألا يتكلف السجعة في الدعاء؟ فإن حال الداعي ينبغي أن يكون حال متضرع ، والتكلف لا يناسبه . قال صلى الله عليه وسلم : « سيكون قوم يعتدون في الدعاء » . وقد قال عز وجل : ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ؛ إنه لا يحب للمعتدين ﴾ : قيل معناه التكلف للأسجاع . والأولى ألا يجاوز الدعوات المأثورة ؛ فإنه قد يمتد في دعائه فيسأل مالا تقتضيه مصلحته ، فما كل أحد يحسن الدعاء . ولذلك روى عن معاذ رضي الله عنه أن العلماء يحتاج لهم في الجنة ، إذ يقال لأهل الجنة تنموا ، فلا يدرون كيف يتمنون حتى يعلموا من العلماء . وقد قال صلى الله عليه وسلم : « إياكم والسجعة في الدعاء . حسب أحدكم أن يقول : اللهم إني أسألك الجنة وما قرَّب إليها من قول وعمل ، وأعوذ بك من النار وما قرَّب إليها من قول وعمل » . وفي الخبر : « سيأتي قوم يعتدون في الدعاء والطهور » . ومرو بعض السلف بقاص يدعو بسجعة فقال له : « أعل الله تبارك ؟ أشهد لقد رأيت حبيباً العجمي يدعو وما يزيد على قوله (اللهم اجعلنا جيدين . اللهم لا تفضحنا يوم القيامة . اللهم وفقنا للغير) ، والناس يدعون من كل ناحية وراة ، وكان يعرف بركة دعائه . وقال بعضهم : ادع بلسان القلة والافتقار ، لا بلسان الفصاحة والانطلاق واعلم أن المراد بالسجعة هو المتكلف من الكلام ، وإلا ففي الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات متوازنة ، لسكنها غير متكلفة . . .

٦ - التضرع والخشوع ، والرغبة والرهبة ، قال الله تعالى : ﴿ إنهم كانوا

يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا» ، وقال عز وجل : ﴿ ادعوا ربكم تضرعا وخفية ﴾ ، وقال صلى الله عليه وسلم : « إذا أحب الله عبدا ابتلاه حتى يسمع تضرعه ^(١) » .

٧ — أن يحزم الدعاء ، ويرقن بالإجابة ، ويصدق رجاءه فيه . قال صلى الله عليه وسلم : « لا يقل أحدكم إذا دعا : اللهم اغفر لي إن شئت . اللهم ارحمني إن شئت . ليمزم المسألة ؛ فإنه لا مكروه له » . وقال صلى الله عليه وسلم : « إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة ؛ فإن الله لا يتعاظمه شيء » . وقال صلى الله عليه وسلم : « ادعوا الله وأتمموا موقفون بالإجابة ، واعلموا أن الله عز وجل لا يستجيب دعاء من قلب غافل »

٨ — أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثا ؛ قال ابن مسعود : « كان عليه السلام إذا دعا دعا ثلاثا ، وإذا سأل سأل ثلاثا . وينهى ألا يستبطن الإجابة ؛ نقوله صلى الله عليه وسلم : « يستجاب لأحدكم ما لم يجعل فيقول : قد دعوت فلم يستجب لي ، فإذا دعوت فاسأل الله كثيرا ؛ فإنك تدهو كريما » . وقال بعضهم : « إني أسأل الله عز وجل حاجة منذ عشرين سنة وما أجابني ، وأنا أرجو الإجابة : سألت الله تعالى أن يوقفني لترك ما لا يعطيني » . وقال صلى الله عليه وسلم : إذا سأل أحدكم ربه مسألة فتمعرف الإجابة فليقل : (الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات) ، ومن أبطأ عنه شيء من ذلك فليقل : (الحمد لله على كل حال) .

٩ — أن يفتتح الدعاء بذكر الله عز وجل ، فلا يبدأ بالسؤال ؛ قال سلمة ابن الأكوع : « ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الدعاء إلا استفتحته بقول [سبحان ربّي الأعلى الوهاب] » وروى في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا سألتكم الله عز وجل حاجة فابعدوا

(١) مسند الفردوس والطبراني وسنده ضيف : نفس الصغر السابق .

بالصلاة على ؛ فإن الله تعالى أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضى إحداهما دون الأخرى ، رواه أبو طالب المكي ^(١) .

١٠ — (وهو الأدب الباطن ، وهو الأصل في الإجابة) : التوبة ورد المظالم ، والإقبال على الله عز وجل بكنهه الهمة ؛ فذلك هو السبب القريب في الإجابة ^(٢) ...

ويسد ، فإذا يرجو الإنسان لدينه ودنياه وأخراه أكثر من أن تُصلح ؟ وكيف ينظر إلى الحياة ، وإلى الموت ؟ .

إن في الدنيا معاشه بكل ما ينطوى تحت كلمة المعاش من واقع وأمل . فأما الواقع ففيه العمل والتعب ، وفيه الدعة والراحة ، وفيه الرزق والزوج والمسكن والأولاد ... وأما الأمل ففيه الأحلام والأساني ...

وإن في الآخرة معاده بكل ما تحمله كلمة للماد من حساب وجزاء ، وثواب أو عقاب ، وجنة أو نار ...

وإن في الدين عصمة الأمر كله ، فهو الذي يحى القضايل من أن تغنى عليها الرذائل فتتمحوها ، ويمنع الحب من أن تأكله نار الكراهية ، ويممم النفس من أن تقتلها شهواتها وجماعاتها .

وإن كل مؤمن ليرجو أن تسكون حياته في الدنيا زيادة له في كل خير ، من أجل الآخرة . ويمرص على أن يكون الموت راحة له من الأثام والشور كلها ، من أجل الآخرة أيضاً ... فإذا يرجو لدينه ودنياه وأخراه أكثر من أن تصلح ؟ وهل يدهو الله بأفضل من رجاء إصلاحها ؟ .

من أجل ذلك ينبغي أن تتوجه إلى الله بقلوب مخلصه ينمرها الإيمان به ،

(١) موقوتاً على أبي الدرداء .

(٢) ص ٢٨٦ - ٢٨٩ ج ١ من إحياء علوم الدين للفتاوى ، طبعة البابي الحلبي . وقد اثرتنا أن ننقل عبارات الفتاوى دون تغيير فيها ، لكننا اضطررنا إلى بعض الاختصار الهيسر .

وتغلّوها الثقة في إجابته ، وكل منا يردد في خشوع ما كان يردده رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي ، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي ، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير ، واجعل الموت راحة لي من كل شر »

والحمد لله أولا وآخرا ، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله

وصحبه وسلم .

صدرت هذه الطبعة

في { شعبان سنة ١٣٨٢ هـ .
في { يناير سنة ١٩٦٣ م .

كتب أخرى للمؤلفين

من كتب الأستاذ الشيخ على مسب الله :

- ١ - عيون المسائل الشرعية في الأحوال الشخصية : مطبعة العلوم سنة ١٩٥٠
- ٢ - الميراث في الشريعة الإسلامية : » » » ١٩٥٤
- ٣ - محاضرات في علم التوحيد : » » » ١٩٥٢
- ٤ - أصول التشريع الإسلامي : » » » ١٩٥٢
- ٥ - خلاصة أحكام الوقف في الفقه الإسلامي : مطبعة لجنة البيان العربي سنة ١٩٥٦

من كتب الدكتور مصطفى زيد :

- | | | |
|--|---|-------------------------------------|
| الطبعة الثالثة ، مطبعة الأعماد ١٩٥٧ | } | ١ - سورة الأنفال - مرض وتفسير |
| نشر : دار الفكر العربي | | |
| الطبعة الثانية ، ١٩٦٢ مطبعة المدنى | } | ٢ - المصلحة في التشريع الإسلامى |
| نشر : دار التأليف العربى | | ونجم الدين الطوفى |
| الطبعة الثانية بمطبعة دار التأليف ١٩٥٧ | } | ٣ - محاضرات إسلامية (بالاشتراك) |
| الطبعة الرابعة طبع ونشر دار المعارف ١٩٥٧ | | ٤ - الأحاديث النبوية (بالاشتراك) |
| الطبعة الأولى : مطبعة المدنى | } | ٥ - النسخ في القرآن الكريم |
| نشر : دار الفكر العربى | | في جزئين كبيرين |
| الطبعة الأولى : مطبعة المدنى | } | ٦ - تفسير سورة البقرة : الجزء الأول |
| نشر : دار الفكر العربى | | |

